

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون، ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

من جانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الْوَمَانِ اور کشمیر

لپک یا حسین

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوان

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.page.tl
sabeelesakina@gmail.com

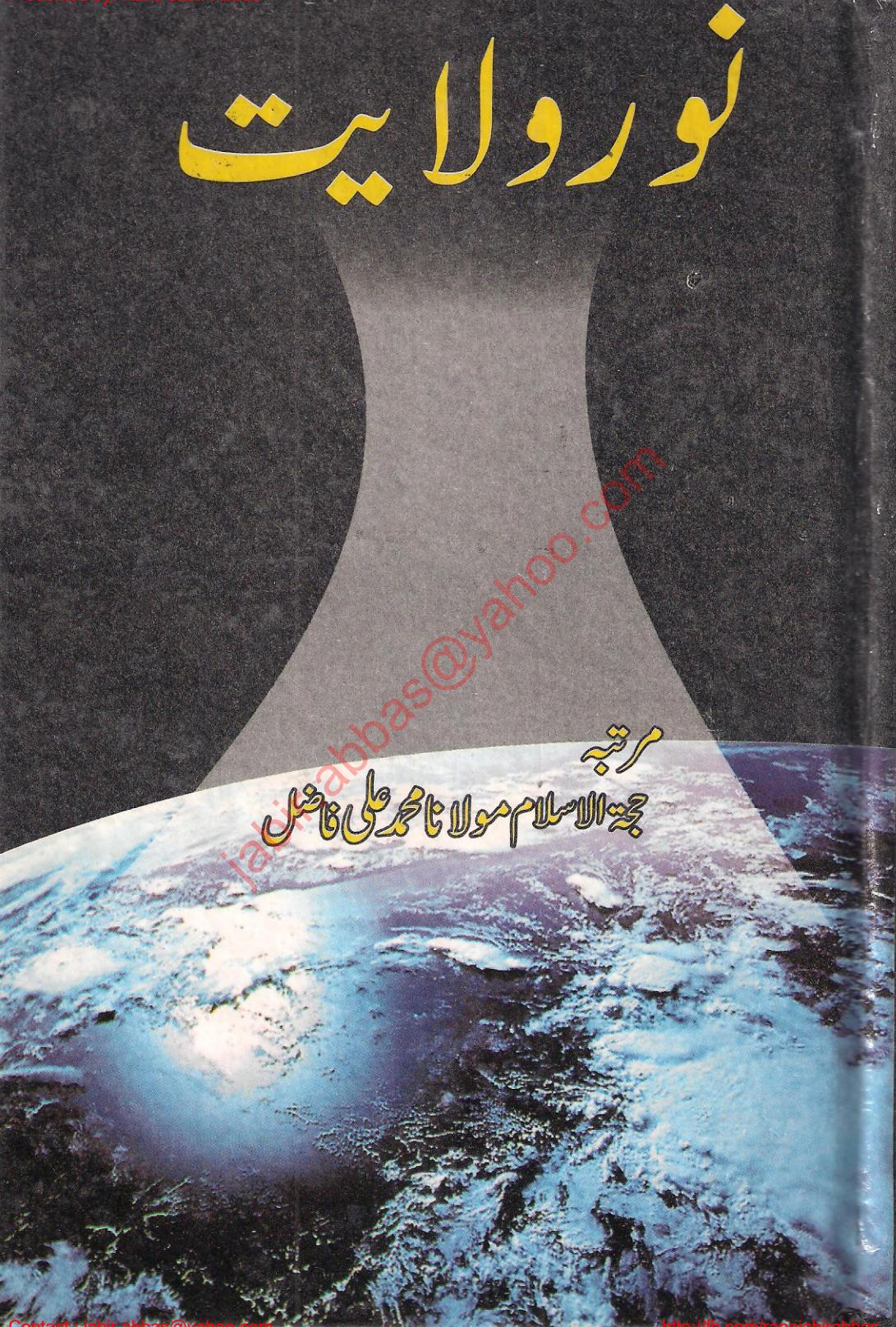
Contact : jabir.abbas@yahoo.com

<http://fb.com/ranajabirabbas>

NOT FOR COMMERCIAL USE

نور و لایت

مرتبہ
جع不出 مولانا حضرت علی قاضی

نورولایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نورولایت

ججۃ الاسلام و المسلمين الشیخ محمد علی فاضل مدظلہ

پرنسپل: جامعہ امام عصر صادق (علیہ السلام) (رجڑو) راجن پور

ناشر

فاضل برادرز پبلیکیشنز

پوسٹ بکس نمبر 179 مائل ٹاؤن لاہور پاکستان، فون: 0333-4754975

نورولایت

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تعارف کتاب

نام کتاب : نورولایت

مصنفوں : ا-حضرت آیۃ اللہ مصباح یزدی دامت برکاتہ

۲- جارج جرواق لبنانی :

۳- عباس علی کامرانیان :

۴- شیخ محمد یان :

مرتبہ : جمیۃ الاسلام علامہ شیخ محمد علی فاضل مدظلہ

کپیوگ : شیخ علی رضا فاضل 0333-4754975:

ملنے کا پڑھ : افاضل برادرز پوسٹ بکس نمبر 5179 ماؤن لاون لاہور

فون: 0333-4754975

۱: افتخار بکڈ پومن بازار اسلام پورہ لاہور

۲: خراسان بک سنتر سیدع آرکینڈ سو بجر بازار کراچی

ہدیہ : 200/- روپے

ناشر

فضل برادرز پبلی کیشنر

پوسٹ بکس نمبر 5179 ماؤن لاہور پاکستان، فون: 0333-4754975

حسن ترتیب

○ ۱۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام

1	حضرت علی علیہ السلام کے مختلف فضائل
2	شخصیت علی علیہ السلام کے غیر اکتسابی فضائل
10	فضائل نبی و علی بزبان مولا علیؑ

○ ۲۔ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام

17	آپ کی تین فضیلوں کے بارے شکوہ و شبہات اور ان کا جواب
17	پہلا شبہ: بچپن میں اور غیر شوری ایمان
18	دوسرا شبہ: دس سال علی علیہ السلام (نعوذ باللہ) مسلمان نہیں تھے
18	تیسرا شبہ: نابالغ بچے کو خلافت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟
19	تینوں شبہات کا کلی جواب
22	بالغ ہونے سے پہلے مقام امامت تک رسائی
25	نزول شریعت سے پہلے انبیاءؐ کو الہام ہوتا تھا
26	قبل از بعثت ایمان حضرت علی علیہ السلام
27	ایک قرآنی فیصلہ
30	علی علیہ السلام شاہد رسالت ہیں
33	علی علیہ السلام حامل علم کتاب ہیں
35	حضرت علی علیہ السلام اور آیت مبارہ
40	خلاصہ بحث

○ ۳۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بارے بعض شکوہ و شبہات

43	آیا غیر کسی فضائل جبرا موجب ہیں؟
50	خداوار افضل یا امتیازی سلوک؟

شکوہی عطیات اور بھاری ذمہ داریاں

حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟

○ ۴۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت

امتحانی یا انتسابی؟

ب

66	حدیث منزلت سے خلافت کا ثبوت
69	خلافت علی علیہ السلام کی ایک اور دلیل، دعوت ذوالعشیرہ
73	خلافت علی علیہ السلام کے تعین میں جمہوری طریقہ کا ر
75	○ ۵۔ سیکولر ازم کا نقطہ آغاز
83	دعوت ذوالعشیرہ پر ایک نظر
85	کچھ تلقیہ کے بارے میں
87	سیکولر ازم کا ظہور
89	تاریخ اسلام میں اس کا پہلا مبلغ
93	تجہیل، امیر شام کی ایک چال
98	کوشا طرز حکومت، دینی، آمرانہ یا جمہوریت
100	سب سے پہلا منکر
104	”سقیفہ“ تاریخ اسلام کی بہت بڑی عبرت
105	خلافت علی علیہ السلام کے استحکام کے لئے پیغمبرؐ کی آخری کوشش
108	سقیفہ میں کیا گزری؟
111	حضرت علی علیہ السلام کا رد عمل
114	عبرت ناک اہم باتیں
119	○ ۷۔ حضرت علی علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب
121	دنیا پرستی اور جاہ طلبی، مصلحت آمیز ایمان
124	قیامتی جھڑے
127	بغض اور حسد
130	جنہبہ انتقام اور کیشہ
138	مخالفت کے دو اصل عوامل
	ایک نکتہ
141	○ ۸۔ علی علیہ السلام کا طرز حکومت
147	حکومت اسلامی کے مخالفین کے ساتھ قاطعانہ طرز عمل
	علی علیہ السلام کا مقصد اسلامی حکومت کا عملی حمونہ

ج

.....	علی علیہ السلام کی حکومت میں مصلحت کا عصر
150.....	جنگوں کے بارے میں پیغمبرؐ کی پیش گوئی
152.....	رسول خدا اور علی مرتضیؑ کی جنگوں میں فرق
154.....	تاویل اور تنزیل کی بنیاد پر جنگ
156.....	اقدار کی جنگ یا اقتدار کی جنگ؟
160.....	۹۰۔ پیغمبرؐ (ص) کی رحلت کے بعد علی (ع) کا کردار
163.....	۲۵ سال تک صبر کس لئے؟
173.....	حضرت علی علیہ السلام کا فلسفہ سکوت و جنگ
178.....	حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل، وہی دوا اور ہی ناسور
182.....	حضرت علی علیہ السلام کے عبر بارے اجاتب پرستوں کی غلط تاویل
190.....	حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما کی گفتگو
.....	۱۰۔ اسلامی حکومت کے قانونی ہونے میں لوگوں کا تعلق
192.....	گذشتہ بحث کا خلاصہ
196.....	حضرت علی علیہ السلام اور غیر اسلامی معاشرہ
199.....	بھی صبراً رہی جنگ ایسا کیوں
201.....	ماڈرن یاروشن خیال شیعہ
204.....	تاریخ سے عبرت حاصل کی جائے
206.....	معاشرے کے بگاڑ کے دو اصل عوامل
213.....	پوری گفتگو کا خلاصہ
.....	تاریخی
222.....	تاریخ اسلام میں غدیر اور سقیفہ کا مقابل
225.....	غدیر کی مقل سقیفہ
228.....	سقیفہ کا ماجرا درج لیا گیا
.....	حضرت علیؑ کا ایک ہی موقف اسلام اور اسلامی معاشرے کی حفاظت
233.....	لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ ولایت سے گریز کا معہ
236.....	

علی علیہ السلام کی مخالفت کے تین عناصر

239.....	ذاتی کیبیہ اور بعض
240.....	حضرت علی علیہ السلام کی عدالت
241.....	وئی پسمندگی یا جہالت
243.....	جمهوریت ایک سقیفائی تحفہ
250.....	دین سیاست سے جدا نہیں
254.....	امامت، ولایت اور ولایت فقیہ
259.....	انہر مخصوصین علیہم السلام کی امامت
261.....	ولایت، لخت کے آئینے میں
264.....	وچی اور الہام میں فرق
266.....	کیا انسان کی ولایت تکوینی سے شرک لازم آتا ہے؟
268.....	انہر کی ولایت تشریعی کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ
270.....	ولایت فقیہ کی تعبیر
272.....	ولایت مطلقہ
276.....	آیا ولایت فقیہ اسلام سے چھکارہ ہے؟
278.....	ولایت الہی اور ولایت اہل بیت علیہم السلام
282.....	قبول ولایت کے دو اہم عامل
286.....	غدیر ولایت علی علیہ السلام کا ناطق ترجمان
292.....	محمد و آل محمد کی ولایت خدا کی ولایت ہے
295.....	آیا ولایت صرف رسول خدا میں مخصر ہے؟
○ امام علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ کی طرح مقدس ہیں	مسکی دانشور جارج جرداق سے اشڑو یو
301.....	مقدمہ
303.....	○ ”صدیق اکبر“ علی علیہ السلام
322.....	عبا علی کامرانیان کا مقالہ
	○ علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں
330.....	شیخ محمد یان کی بصیرت افروز تحریر

ولاية امير المؤمنين على العترة

حضرت امیر العلیٰ کے مختلف فضائل

اگرچہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ایت
ہی دشوار کام ہے، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق ”خلیفۃ اللہ“ کے نمونہ کامل کی زندگی کے بعض
گوشوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے تاکہ اس طرح سے ہم خود اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔
آنچنانچہ کے اس قدر فضال و مناقب ہیں کہ جب کسی بزرگوار شخصیت سے اس بارے سوال کیا گیا
تو انہوں نے فرمایا:

”میں اس شخص کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ جس کے فضائل حسد اور کینہ کی وجہ سے ڈمنوں نے اور اپنی جان کے خوف کی بنا پر دستوں نے چھپائے، لیکن پھر بھی اس قدر رزیادہ فضائل ہیں کہ یہ دنیا ان کیلئے ناقابلی ہے۔“

اس قول کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ: ”یا علی!“

کتاب فضل تورا آپ بحر کافی نیست کہ ترکم سر اگشٹ و صفحہ بشمارم
آپ کی فضیلت کی کتاب کیلئے سمندر کا پانی بھی ناکافی ہے کہ اس کے صفحے شمار کرنے
کیلئے میں انگلی کو ترکروں اور صفحوں کو شمار کروں۔

آنجنہاں کے فضائل اس قدر ہیں کہ صرف آپ کے ماننے والوں یعنی شیعوں ہی نے ان کے بارے میں بحث و تفصیل سے کام نہیں لیا بلکہ مختلف ادیان و مذاہب کے پیروکاروں نے بھی دل کھول کر اس بارے میں بحث کی ہے اور اپنی اپنی علمی پساط کے مطابق ہزاروں کتابیں تحریر

کی ہیں، زیباقصائد اور غزلیں پیش کی ہیں، تاریخ بشریت میں ہمیں ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی جو مختلف ادیان، ملل اور اقوام میں اس قد رحموبیت کی حامل ہو جتنا آپ کی ذات ہے۔

حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1- غیر اکتسابی فضائل۔

2- اکتسابی فضائل۔

شخصیت علوی کے غیر اکتسابی فضائل کی اہمیت

غیر اکتسابی فضائل سے مراد آپ کے وہ فضائل ہیں جن کے حصول میں آپ کی ذات والا صفات کا کوئی عمل خل نہیں، بلکہ یہ فضائل مکمل طور پر غیر اختیاری ہیں اگرچہ یہ فضائل آپ کی ذات کیلئے باعث شرف و افتخار ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ انہی فضائل کی وجہ سے آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، ایسے فضائل کا ایک واضح نمونہ آپ کی کعبہ معظمہ میں ولادت باسعادت ہے، ابتدائے تخلیق آدم سے لے کر قیام قیامت تک آپ کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو اس طرح کی فضیلت کا حامل ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف اور صرف آپ ہی کی ذات والا صفات کو عطا فرمائی ہے۔

اس بے نظیر واقعہ کی اہمیت کو کم کرنے، اس میں شک و تردید پیدا کرنے اور اس کے آثار کو مٹانے کیلئے دشمن نے کوئی دیقانہ فروگذشت نہیں کیا، لیکن

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ○ ○ وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے کے مصدق دوست اور دشمن نے اس بے مثال اور بے نظیر واقعہ کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، تاریخ کی ناقابل تردید اور حتمی شہادت کے مطابق علی بن الی طالب علیہ السلام کے علاوہ

کائنات میں کوئی دوسرا شخص ”مولود کعبہ“ کے عنوان سے متعارف نہیں اور یہ فضیلت صرف آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور اس میں نہ تو کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ امام حتیٰ کہ ذات شیخبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک نہیں ہے اور نہ اس فضیلت کے حامل ہیں۔

البتہ اس فضیلت کے حصول میں حضرت امیر کا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے بلکہ، یہ آپ کو ذات کردار کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور یہ ایسی فضیلت نہیں ہے جس کی کوئی تقلید کر سکے یا توقع رکھے کہ اسے یا اس کی اولاد کو نصیب ہوگی۔

اگرچہ یہ خصوصی فضیلت آپ کیلئے خداوند عالم کی طرف سے ایک خصوصی عطا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام انبیاء و مرسیین اور اولیاء و صالحین میں سے صرف آپ کو ہی کیوں عطا فرمائی؟ ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہیں بالاتر ہے مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت حضور رسالت اُن کو نہیں بلکہ ولایت مائب کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ یہ خود خدا ہی بہتر جانتا ہے!!

یہاں پر اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اصولی طور پر اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو بعض کرامتیں اپنے بعض اولیاء کو عطا فرمائی ہیں یقیناً وہ کسی خاص مصلحت ہی کی بنا پر عطا فرمائی ہیں جس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ صاحب کرامت انسان باقی تمام انسانوں پر برتری کا حامل ہوتا ہے، مثلاً حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گھوارے میں بولنا شروع کر دیا تھا، جبکہ لوگ ان کی ولادت کے بعد ان کی والدہ گرامی کے گرد اکٹھے ہو کر انہیں ناروا نسبتوں سے منسوب کرنے لگے اور کہنے لگے: ”ما کانَ آبُوكَ أَهْرَأْ سَوْءَةَ وَمَا كَانَ أَمْكَنَ سَغِيَّاً“ (مریم/28) تمہارے خاندان میں ایسا کوئی شخص نہیں گزر جس نے تمہارے جیسا نا

پسندیدہ کام انجام دیا ہو، یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے شادی کے بغیر اس بچے کو جنم دیا؟ یہ سن کی حضرت مريم نے امر الہی کے مطابق بچے کے گوارے کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ: ”اس بچے سے سب کچھ پوچھ لوا!“ تو وہ لوگ تجھ کر کے کہنے لگے: ”**كَيْفُ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَيِّبَاً**“ (مریم/29) جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے ہم اس سے کس طرح بات کریں؟ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوارے میں قدرت خدا سے گویا ہوئے: ”**إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا**“ (مریم/30) میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔

یہ فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی حاصل ہے حتیٰ کہ اسلام کے گرامی قدر پیغمبر بھی اس کے حامل نہیں ہیں چونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی میں ظاہر ہو۔

حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ آنحضرت کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ، حضرت رسول گرامی سے افضل ہیں بلکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ولادت سے پہلے ہی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے تاکہ تمام لوگوں کی توجہ اسی طرف مبذول ہو جائے اور آپ کا مقام دنیا میں تاقیامت بلند و بالا رہے آپ کیلئے ایسی فضیلت کا اظہار اس لئے بھی ہے تاکہ اگر کوئی شخص حق کا مثالاً شی ہو تو اسے ادھر ادھر بھکرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور وہ اس مقامِ رفیع کے حامل کے دروازے پر چلا آئے۔

چونکہ سرکار رسالت کے بعد، آپ کا یہ بوجھ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھانا تھا اور حکومت اسلامی کا نمونہ پیش کرنا تھا لہذا حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ابتدائے ولادت ہی سے الیسی صفات کے حامل ہوں کہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ وہ مردِ افوق

انسان آپ ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آیا ہے: ”آپ کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے ”یعقوب“، یعنی شہد کی ملکہ مکھی کی ہوتی ہے دوسری مکھیوں کی نسبت، جو اگرچہ ایک جنس کی ہوتی ہیں لیکن ملکہ کو دوسری مکھیوں پر فوقيت حاصل ہوتی ہے، تمام کھیاں، اسی یعقوب (ملکہ) کے طفیل وجود کا جامدہ پہنچتی ہیں اور اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔“

بہر حال امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعض فضائل بطور کامل خداوند متعال کی جانب سے آپ کو بطور عظیمہ ملے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے فضائل ہیں جو صرف اور صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور ابتدائے عالم سے لے کر قیام قیامت تک ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالب کو ہمارے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ خلاق عالم نے اس کائنات کیلئے کیا گراں بہاگوہر خلق فرمایا ہے اور یہ بلکہ مرتبہ شخصیت کس حد تک خداوند عالم کو عزیز و محبوب ہے! تاکہ اس طرح سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ عالم انسانیت کیلئے اس کی رہبری اور قیادت کس قدر اہمیت کی حامل ہے خدا نے اس کی ولادت گاہ کو بھی دوسروں سے جدا گانہ قرار دیا ہے۔

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جوان کے ہم عصر اور ہم زماں تھے اور ان کے فضائل خود رسول خدا کی زبانی سن چکے تھے مگر ان کی فضیلت اور دوسرے پر برتری کو درک نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے دل نورِ معرفت سے خالی تھے انہوں نے آپ کو دوسرے عام آدمیوں کی طرح سمجھا ہوا تھا اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہاں البتہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی تھوڑی بہت فضیلت کے قابل ہیں، ایسے لوگوں کی آنکھیں حق و حقیقت کے آفتاب عالم تاب کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

”فِإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“ (ج/46)

درحقیقت آنکھیں انہی نہیں ہیں وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔

یہ بات بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ دو رہاضر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو آنحضرت کا پیر و کار بھی سمجھتے ہیں لیکن اپنی طرف سے بے سمجھے، نادانی اور حماقت کا ثبوت اپنی بے معروفی کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور امیر المؤمنین اور دوسرے عام لوگوں کے درمیان کسی قسم کے درمیان فرق کے قائل نہیں یا یوں کہتے کہ انہیں اپنے جیسا ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔

ہمارے اس دور میں جبکہ مختلف شیطانی شکوک و شبہات عام راجح ہو چکے ہیں ہماری بعض مجالس، حتیٰ کہ مدرسوں، مکالوں، کالجوں یونیورسٹیوں اور عوامی خطابات میں بعض اوقات کچھ لوگ بڑی بے شری اور ذہنی کے ساتھ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ: ”سیغبر اکرم اور ائمہ علیہم السلام کی شخصیت کے بازارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے درحقیقت ایک انسان سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان میں واقعیت کا غضر ذرہ بھر بھی موجود نہیں“۔ وہ کہتے ہیں: ”وہ بھی دوسرے عام انسانوں کی طرح تھے“ حتیٰ کہ بعض اوقات وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ”ان کے نام پر صلووات کیوں پڑھتے ہو؟“، ”انہیں سلام کیوں کہتے ہو؟“ ان میں سے کسی شخصیت کے نام پر احتراماً کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟“، ”وغیرہ۔“

ایسے لوگوں کے لئے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں: ”وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ“ (نور/40) جسے اللہ نے نور عطا نہیں فرمایا اس کیلئے کوئی بھی نور نہیں ہے۔

جی ہاں! ”فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَ اللَّهُ“ (روم/29) جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ البته ہر صورت میں ایسے شکوک و شبہات کی طرف متوجہ رہنا چاہئے

نور و لایت

اور اپنے بعض نوجوانوں اور جوانوں کو گراہی سے بچانے کیلئے ایسے شہادت کا جواب ضرور بتانا چاہئے۔

2- غیر اکتسابی فضائل:

غیر اکتسابی فضائل کی ایک دوسری قسم باوجود یہ کہ ان میں خشائی الہی کا فرمایا ہے پھر بھی وہ آپ کی ذات، صفات، سیرت، کردار، رفتار اور گفتار میں بہت اثر انداز ہیں۔

خانہ کعبہ میں ولادت نے آپ کی شخصیت میں تبدیلی پیدا نہیں کی بلکہ یہ ایک عطیہ الہی اور گرامت ربی ہے تاکہ دنیا کا اس طرف متوجہ کیا جائے کہ علیٰ اور دوسرے تمام عام انسانوں میں پڑا فرق ہے، لیکن کچھ غیر اکتسابی اور خداداد فضائل جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور دوسرے انبیاء و اولیاء کو عطا ہوئے ہیں وہ ان کی تشكیل سیرت و کردار اور شخصیت کے سدھارنے میں بڑی حد تک کا فرمایا ہیں اور وہ ہیں درک و فہم، بیدار دل اور با صفات وح

البته ہم یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کے عطیوں اور عنایتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو صرف ان کے آثار کا دراک کر سکتے ہیں ہم ان کے دل کی نورانیت اور باطن کی پاکیزگی کا اور اس نہیں کر سکتے لیکن جو قرآن و آثار ان کے مقدس وجود سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کی تعبیر صرف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ یہ آثار نتیجہ ہیں ان کے قلب کی نورانیت اور روح کی پاکیزگی اور صاف ہونے کا اور ان بزرگواروں کا وجود ”نورانی وجود“ ہے اور یہ تعبیر قرآن پاک اور بنے شمار روایات سنی و شیعہ میں ذکر ہوئی ہے۔

روایات کی رو سے حضور پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام نورانی وجود کے حامل ہیں اور قبل اس کے کوہ اس دنیا میں جسمانی وجود کی صورت میں ظاہر ہوں خداوند حالم نے

ان کے نور کو خلق فرمایا۔ بطور نمونہ ملاحظہ ہو: بحار الانوار جلد ۲۳ باب ۲۳ روایت ۱۳، جلد ۲۶ باب ۸ روایت ۱۸ اور جلد ۳۵ باب اول روایت ۲۵۔

البتہ ہم ان تعبیرات کی حقیقت کو درکرنے سے قاصر ہیں اور یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آیادہ اس نور کی جنن سے ہیں جسے ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں؟ یا کوئی اور نور ہے؟ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان بزرگ وارستوں کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، باشرف اور مقدس ہے، ان کی استیوں کے تعارف کیلئے ہمارے پاس ”نور“ سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ قیمتی کوئی اور عنوان نہیں ہے، جو ان کیلئے استعمال کر سکیں، جیسا کہ ہم خداوند تعالیٰ نے بارے میں کہتے ہیں: ”اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سورہ نور/ ۳۵) اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس سے زیادہ مناسب لفظ ہمارے پاس کوئی اور نہیں جسے ہم استعمال کر سکیں اور بتا سکیں کہ خداوند عالم کا عالمِ مستقیم کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے: ”اللَّهُ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“ جبکہ روایات میں آیا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو خلق فرمایا ہے آدم کی تخلیق کے بعد ان کی صلب میں قرار دیا۔“ (بحار الانوار جلد ۳۵ باب ۳ روایت ۳۳) اب اس مقام پر ہم ایک مرتبہ پھر اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ صلب آدم میں نور کے مقرر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ البتہ بہت زیادہ مقدار میں روایات کی تعبیر کو نقل کیا گیا ہے جن میں سے پیشتر تعداد کی روایات اہل سنت کی ہیں جس میں اس قسم کی تعبیرات کو نقل کیا گے ہے کہ: ”نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ حضرت عبدالمطلب کی صلب تک پہنچ گیا اور اس مرحلہ تک پہنچنے کے بعد اس کے دو حصے کئے گئے ایک حصہ صلب عبداللہ میں رکھا گیا جس سے پیغمبر اکرم پیدا ہوئے اور ایک حصہ صلب ابوطالب میں قرار پایا جس سے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔

”باقفاظ دیگر حضرت عبدالملک کی صلب تک یہ نور اتحاد کا حامل تھا اور ”نور واحد“ تھا۔

(بخار الانوار جلد ۲۲ باب ۶۷ روایت ۵۹)

ہم بلکہ ہم سے بزرگ تر افراد اس نور کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہیں اور ہم اس کی مکمل تو صیف و تعریف کرنے سے قاصر ہیں اس نور کا خصوصی تعلق سرکار رسالت مکتب حضرت امیر ہجناب فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد امداد میں سے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ یہ نورانی حقیقت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب یہ بزرگوار ہستیاں اپنی ماوں کے پیش میں تھیں اس وقت بھی کمال عقل، قدرت، ادراک اور فہم کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے لوگوں سے اعلیٰ اور برتر تھیں۔

ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہماری ان باتوں پر تعجب کریں لیکن یہاں پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی باتیں ان بزرگواروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی دیکھنے میں آجاتی ہیں، مثلاً عمومی حالات میں کس قدر عرصہ درکار ہوتا ہے کہ ایک صحیح و سالم شخص زبردست اور ماہر استاد کی ذیسر پرستی ریاضی کی اعلیٰ تعلیمات حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ”فلان ملک میں ایک تین سالہ بچہ ریاضی کی اعلیٰ معلومات سے بہرہ مند ہے“ تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہونا محال ہے؟ ہرگز نہیں یہ اور بات ہے کہ ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے، تو اگر ایک تین سالہ بچے کیلئے ایسا امر ممکن ہے کہ جہاں پر بیس سال کی عمر تین سال کی حد تک اسکتی ہے، تو دوسال تک بھی اس کا آنا ممکن ہے اگر دو سال کے بچے کیلئے ایسا ہونا ممکن ہے تو ایک سال کے بچے کیلئے بھی تو ممکن ہو سکتا ہے اور اگر ایک سال کے بچے کیلئے ممکن ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک معصوم بچہ اپنے وقت ولادت سے ایسی استعداد کا مالک ہو!! پس بنابریں یہ بات قطعاً محال نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں عمومی طور پر ناپید ہیں لہذا

اس بارے میں ایسا باور کرنا کسی حد تک مشکل ہوتا ہے لیکن جب ہم اس قسم کے جھوٹے چھوٹے نمونے اور وہ بھی خلی طحی پر دیکھتے ہیں جو محمد وہ ہوتے ہیں تو پھر متوجہ ہوتے ہیں اس سے برتر، بالآخر اور اعلیٰ تنہموں کا ہونا بھی ممکن ہے۔

(جیسا کہ ہمارے آج کے دور میں مکمل قرآن اور نجح البلاغہ کے حافظ، سید محمد حسین طباطبائی اور وزیری برادران جن کی محیر العقول اور خارق العادہ استعداد زبان زدہ رخاں و عام ہے) بنابریں پیغمبر اکرم ہوں یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہوں یا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ولادت سے پہلے اور شکم مادر میں ہی دنیا کے جید اور مسلم فلاسفہ و نوائی سے زیادہ مطالب کے اخذ و درک کرنے پر قادر تھے یہ بزرگوار ہستیاں اپنی ولادت سے پہلے خداوند سجان کی تسبیح کیا کرتی تھیں اور جو نبی شکم مادر سے باہر آتیں اس دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا سجدہ بجالا تیں۔ جبکہ اس عالم میں دوسرے عام لوگوں کا اس حقیقت سے آشنا ہونا نقطہ نظر نہیں۔

فضائل نبی ﷺ و علیؑ بربان مولا علیؑ

ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تصور کریں کہ وہ عام دنیا کے بچوں کی مانند ایک بچے تھے، تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی بھی تحقیق کر لی جائے اور خود آنحضرت کے کلام کی طرف مراجحہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کبھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے اور بے جابات نہیں کرتے۔

نجح البلاغہ کے معروف ترین خطبات میں سے ایک خطبہ بنام ”خطبہ قاصہ“ میں سب

سے پہلے حضرت رسول کریمؐ کی شخصیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور حضور کریمؐ کے بارے میں ہونے والے سوالات میں سے ایک ایسے سوال کو پیش فرماتے ہیں جو آپؐ کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ ”آنحضرتؐ چالیس سال پہلے اور میتوں بر سالت ہونے سے قبل کس دین پر کاربند تھے؟“ یہ سوال مختلف کتابوں میں درج ہے اور اس بارے میں کئی فضول وابواب لکھے جا چکے ہیں اور پھر اس کے گونا گون جوابات دیئے جا چکے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ اس دوران دین مسیحی کے پیروکار تھے بعض دوسرے لوگوں نے کئی دوسرے نظریات پیش کئے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام اس راز سے پرده اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَمْنَ لَدُنْ أَنْ كَانَ فِطِيمًا أَعْظَمَ
مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْتَلِكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ“ (نج
البلاغہ خطبہ قاصہ نمبر ۲۳۲) ہنوز آپ شیرخوار تھے کہ خداوند تعالیٰ
نے ایک عظیم ترین فرشتے کو آپ کے ساتھ ملا دیا تھا اور وہ آپ
کو بہترین اور عمدہ امور کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔

یعنی جس زمانے میں پیغمبر گرامی قدیمیں بر حسب ظاہر اور عمومی حالات کے پیش نظر مسائل کے درک کرنے کی قدرت پیدا ہوئی اور بولنے چالنے اور گفتگو کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے ایک عظیم ترین فرشتے یعنی عظم ملک کی رہنمائی حاصل ہوئی البتہ یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ آپؐ گواہی روزہ ہی رسالت پر مامور کر دیا گیا تھا بلکہ احادیث کی رو سے آپ چالیس سال کی عمر میں میتوں بر سالت ہوئے اور ان دونوں باتوں میں کوئی باہمی تصادم نہیں ہے، کیونکہ اس طرح

کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے دوسری بُرگزیدہ ہستیوں کو بھی نوازا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مریمؑ نبی نہیں تھیں لیکن انہوں نے فرشتوں سے باقی کی ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے: ”فَالْإِنْسَانَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا هَبَّ لَكَ غَلَامًا زَكِيًّا“ (مریم/19) حضرت مریمؑ نے فرشتے کو دیکھا جوان سے کہہ رہا تھا: ”میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں پا کیزہ عطا کروں“۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھیں لیکن جب انہوں نے اپنے فرزند (موسیٰ علیہ السلام) کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو از خود یہ کام انجام نہیں دیا بلکہ الہام الہی سے یہ قدم اٹھایا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”فَالْقُلُوبُ فِي الْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزُنِي إِنَّا رَآدُهُ إِلَيْكَ وَجَاءَ عَلَوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ“ (قصص/7) اللہ نے انہیں الہام کیا کہ: اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو ڈر نہیں غم نہ کرو ہم اسے دوبارہ تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے قرار دیں گے۔

یہ خوشخبری اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار تھے اور فرعون والوں کے ڈر سے انہیں دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔

بنا بریں ممکن ہے اگر کوئی پیغمبر یا حتیٰ کہ امام نہ ہو لیکن خدا کا شاسترہ بندہ ہو تو خداوند عالم فرشتوں کے ذریعہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنے مطالب ان کی طرف الہام کرتا ہے لہذا یاد رہے کہ ملک کا الہام، نبوت کی وحی کے برابر نہیں ہوتا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان نبی ہو تو اسے الہام ہو۔ یا اس کی طرف وحی کی جائے۔ کیونکہ ”وحی نبوت“ ایک علیحدہ چیز ہے جو صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے اور الہام نبی اور غیر نبی دونوں کی طرف ہوتا ہے چنانچہ اسلامی امہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جو نہ تو نبی تھیں اور نہ ہی امام لیکن آپ کے پاس جبرا ایکل نازل ہوا کرتے تھے باقی کیا کرتے تھے اور کسی مطالب نہیں۔

الہام کیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انہی الہامات کی بیانات پر ”مصحف فاطمہ“ کو تحریر کیا گیا ہے۔

بہر حال حضرت پیغمبر اسلام مبعوث بر سالت ہونے سے پہلے بھی خدا کے عظیم ترین فرشتے کی رہنمائی سے بہرہ مند تھے، حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم فرشتے کو آپؐ کا ساتھی اور ہم شیخ قرار دیا“، حضرت امیر علیہ السلام کے بقول سرکار رسالت ماب اپنے شیرخوارگی کے دور سے ہی ایک عظیم آسمانی فرشتے کی تربیت اور نگرانی میں آگئے تھے یہی وجہ ہے کہ آنحضرتؐ اپنی بخشش سے قلیٰ ہی سہوں سیان اور خطاؤ و عصیان سے محفوظ تھے حتیٰ کہ ایک لمحہ بھر تک کیلئے بھی شرک کے مرتكب نہیں ہوئے اور یادِ خدا سے غفلت کا شکار نہیں ہوئے اس زمانے میں اسلامی شریعت نازل نہیں ہوئی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو شرعی فریضہ انجام دیا ہوتا فرشتہ ان پر خدا کی طرف سے الہام کر دیتا تھا۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خطبے میں ایسی باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس مناسبت کے تحت انہیں ذکر کیا گیا؟ لیکن اگر اس خطبے میں غور کیا جائے تو مناسبت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جب میں پیدا ہوا تو آنحضرتؐ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا
اور اپنے سینے سے لگایا، اپنے دہن مبارک میں غذا کو چباچا کر
مجھے کھانا شروع کر دیا اور میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے
تاکہ میں انسے تناول کروں۔“

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے پروردہ تھا اور میں حضرت رسالتاً کا پروردہ تھا، میرا گوشت و پوست پیغمبرؐ کے لعاب مبارک سے وجود میں آیا، چنانچہ حضرت علی علیہ

السلام نے اس خطبہ میں بہت سی عجیب و غریب تعبیرات کو پیش فرمایا ہے مجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ:

”میں اپنے ایام طفیلی میں پیغمبر اکرمؐ کے جسم مبارک کی خوشبو کو سوچتا اور اس سے لذت محسوس کرتا تھا، آپؐ مجھے اپنے سینے سے اس قدر مضبوطی سے لگاتے تھے کہ میں آپؐ کی سانسوں تک کو محسوس کرتا تھا اور آپؐ کے بدن کی خوشبو سے لذت محسوس کرتا تھا انہی ابتدائی دنوں ہی سے آنحضرتؐ نے میری تربیت کیلئے کمر ہمت کس لی تھی“۔

چنانچہ جو علوم آنحضرتؐ خدا کی طرف سے فرشتوں سے حاصل کرتے تھے وہی حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا کرتے تھے۔

اسی خطبہ کے ایک اور جملہ میں فرماتے ہیں:

”آنحضرتؐ کے مجموعت ہونے سے دس سال پہلے ہی سے میں نے خدا کی عبادت شروع کر دی تھی“

چنانچہ ان کی دس سال کی عمر تھی کہ پیغمبر مجموعت بر سالت ہوئے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے شیرخواری کے عرصہ سے ہی خدا پرست اور خدا شناس تھے۔

اس کے بعد اضافہ فرماتے ہیں:

”حتیٰ کہ جب پیغمبر پروری نازل ہوئی تو میں نے ایک عجیب آواز کو سننا جو ایک سوز ناک طریقہ سے بلند ہوئی تھی میں نے حضور سرور کائنات کی خدمت میں عرض کیا: ”یا رسول اللہ یہ کیسی

آواز ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے جو میری بعثت کے بعد، اب وہ خدا کے بندوں کو گراہ کرنے سے نامید ہو گیا ہے۔

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی سرکار رسالت نے فرمایا: ”یا علی! ایقیناً تم وہی کچھ سننے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں فرق صرف یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔“

حضرت علی علیہ السلام اسی خطبہ کے اسی حصے اور مندرجہ بالا جملہ سے قدرے پہلے فرماتے ہیں: ”میں پیغمبر اکرمؐ کے چہرہ مبارک میں نبوت کا نور دیکھتا اور وہی کی آواز سنتا تھا۔“

البتہ یہ وہی پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوتی تھی اور اس کا مخاطب حضور اکرمؐ کی ذات ہی تھی لیکن حضرت علی علیہ السلام صرف اس طرح جس طرح کوئی ایک شخص کسی دوسرے آدمی کے ساتھ براہ راست بات کرتا ہے جبکہ ایک تیرا شخص ان کے ایک طرف ہو کر باقتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔

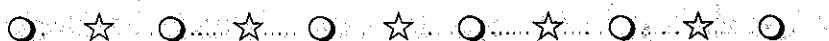
جبرائیلؐ حضرت علی علیہ السلام پر وحی کے الفاظ نہیں لاتے تھے کیونکہ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ ہونے والی جبرائیلؐ کی گفتگو کو سننے ضرور تھے، اسی لئے تو حضور پاکؐ نے حضرت علیؐ سے فرمایا: ”انک تسمع ما اسمع و ترى ما مارى الا انك لست بنبى“ تم بھی وہی کچھ سننے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، مگر تم نبی نہیں ہو۔

الله تعالیٰ کا حضرت علی علیہ السلام کو یہ ایک اور عظیمہ تھا اور ایک نورانیت تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا اور اس کے کسب کرنے میں ان کا اپنا کوئی عمل ڈھن نہیں تھا، آیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی رضااعت کے دورانے میں اس طرح کی کرامت اور عظمت کو کسب کر سکے؟ اور اس پر فضیلت کا تعلق ان عطايات الہی سے ہے جو ہیں تو غیر کسی لیکن حضرت امیر

علیہ السلام کی شخصیت، سیرت، رفتار اور کردار میں بڑی حد تک موثر ہیں۔

☆.....حضرت علی ﷺ کے اکتسابی فضائل.....☆

حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کی تیسرا قسم کا تعلق خود آنحضرت کی ذات سے ہے اور جنہیں آپ نے خود ہی حاصل کیا ہے وہ ہیں آپ کی عبادات انسانیت کی خدمت، مسلم احمد کے امور کی تدبیر، ناگوار حادثات پر خون دل کا بہنا، مصائب و آلام پر صبر دین اسلام کی حفاظت کیلئے میدان جنگ میں جان پر کھیل جانا، امت مسلمہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے اور اسلام کے تحفظ کیلئے پچیس سال تک خاموش رہنا، بارگاہ رب العزت میں نالہ و فریاد کرنا، آنسو بہانا، محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اپنے خالق سے راز و نیاز کرنا ایسے فضائل ہیں جو آپ نے اختیاری طور پر حاصل کئے ہیں۔

شخصیت امیر المؤمنین العلیہ السلام

آپ کی تین فضیلتوں کے بارے شکوہ و شبہات اور ان کا جواب ہماری بحث کا عنوان ہے ”حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل کی معرفت“ ہماری کوشش ہوگی کہ اس بارے میں تفصیلی گفتگو کر کے اپنی معرفت میں اضافہ کریں اور آپ کی امامت اور خلافت کے بارے میں جو شکوہ و شبہات یا اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا جواب دیں۔

پہلا شبہ

بچپن میں اور غیر شعوری ایمان

منجملہ ان شبہات کے جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی ہے کہ: ”مَوْرِخِينَ کے مطابق جب حضرت رسل‌الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا سن ۱۰ یا ۱۳ سال سے زیادہ نہیں تھا اور یہ وہ عمر صدھہ ہوتا ہے جس میں انسان کے شعور میں پختگی نہیں ہوتی لہذا اس دو زان حضرت علی علیہ السلام کا پیغمبر اکرمؐ پر ایمان لانا اور ان کی رسالت کی تصدیق کرنا شعور کی پختگی کی وجہ سے نہیں تھا اس لئے کہ ایسا ایمان اور اسی تصدیق مکمل بصیرت اور آگاہی کی وجہ سے نہیں تھی۔ کیونکہ دس سالہ بچہ ایک بزرگ کے دامن شفقت میں پروان چڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ محبت بھرے جذبات کے تحت اور سوچے سمجھے بغیر اس کی ہربات کی تصدیق کر دے، لہذا علیہ

السلام کی یہ تعریف کہ ”کان اول الناس ایمانا بر سول اللہ“ آپ، رسول پاک پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ (بخار الانوار جلد ۲۸ باب ۲ روایت ۱۶) والی فضیلت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایمان تحقیق اور آگاہی پر مبنی نہیں تھا۔

دوسرا شبہ

دس سال پہلے - نعوذ باللہ - علی الطیلۃ مسلمان نہیں تھے

دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر علیٰ دس یا تیرہ سال کی عمر میں پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے تو گویا وہ اس سے پہلے - نعوذ باللہ - کافر تھے، لہذا ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ”لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ طرفةَ عَيْنٍ“ (بخار الانوار جلد ۳۲ باب ۹ روایت ۳۳۳) کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اساس اور بنیاد ہے۔

تیسرا شبہ

دعوت ذوالعشیرہ میں ایک نابالغ بیک کو خلافت کیونکر سونی جاسکتی ہے؟

حضرت علیٰ علیہ السلام کی خلافت و امامت کے بارے میں پہلے شبہ کی طرح ایک اور شبہ یہ بھی ہے کہ روایات کے مطابق حضرت رسالت میں اپنی جبوت کے ابتدائی سالوں میں حضرت علیٰ علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کر دیا تھا اور اس بات کا تعلق دعوت ذوالعشیرہ سے ہے جسے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ جس دن کہ آنحضرت نے حضرت علیٰ علیہ السلام کو اپنے تمام قربی رشتہ داروں کی موجودگی میں اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیا تھا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ”هَذَا أَخْسَى وَصَبِّيٌّ وَخَلِيفَتِي فِيْكُمْ“ (بخار الانوار جلد ۲۸ باب ۲۵ روایت ۲۳) یہ (علیٰ) میرا بھائی، میرا صی اور تھمارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہے۔

اسی طرح کی روایات کے مطابق جنہیں اہل سنت حضرات نے بھی نقل کیا ہے، پیغمبر اکرم نے اپنی رسالت کے ابتدائی ایام ہی میں علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اس بارے میں جو شہر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ”یہ کیونکر ہو سکتا ہے خلافت کسی ایسے شخص کے لئے ثابت ہو جو ابھی بالغ نہیں ہوا؟ اور رسالتِ اکرم کی اطاعت کیونکر کی جاسکتی ہے؟“۔

تینوں شبہات کا ایک کلی جواب

ان تمام شبہات کا ایک ہی محور ہے اور وہ یہ کہ حضرات انبیاء عظام علیہم السلام، انہیں اٹھا ر علیہم السلام اور اولیاء الہی میں اور دوسرے عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے لوگوں کی نگاہوں میں مثلاً پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی وحی ایسی ہے جیسے کوئی کسی کو پیغام یا خط پہنچاتا ہے اور بس اس سے زیادہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے شبہ پیدا کرنے والوں کے نزدیک پیغمبر اکرم کے لئے معصوم امام کی جانشی ایسی ہے جیسے۔ بلاشبہ۔ انہما اٹھا ر علیہم السلام کے بعد فتحہ کی جانشی ہوتی ہے، ان کے نزدیک معصوم امام بھی ایک نقیہ ہوتا ہے البتہ وہ علم و دانش اور فتنہ میں دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔

اس قسم کے شبہات کے خاتمہ کیلئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مقدس ہستیوں اور دوسرے عام انسانوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بزرگ ہستیاں بظاہر ہماری طرح انسان ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضور روز کائنات فرماتے ہیں: ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (کہف / 110) میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو اس سے لوگوں کو یہ سمجھنا آئی کہ وہ تو صرف بشریت میں ہی ہماری طرح ہیں ناکہ دوسری تمام خصوصیات میں بھی ہماری طرح ہیں۔ کیونکہ عام افراد بشر کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرق ہے۔ اگرچہ رسالتِ اکرم نے ”انہا بشر“

مشلکم، فرمایا ہے مگر ساتھ یہ بھی تو کہا ہے: ”یوْحَنَى أَلَّى“ مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کسی عام آدمی پر وحی نازل ہوتی ہے؟۔

انبیاء علیہم السلام تو وہ بزرگوارستیاں ہوتی ہیں جن میں وحی کے فرشتے کو دیکھنے اور پیام الہی کو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے بلکہ ان کا مقام تو فرشتوں سے بھی بالاتر ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”ثُمَّ ذَلِّي فَتَدْلِي ... عِنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى“ (بخاری/ 14/ 8) پھر قریب ہوا اور آگے بڑھا، پھر دو مکان کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تھا، پس خدا نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی تو جو کچھ انہوں دیکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا تو کیا وہ جو کچھ دیکھتا ہے تم لوگ اس میں جھوڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک بار اور دیکھا ہے سدرۃ المنتهى کے نزدیک۔

حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ وحی کو جو ”دیکھا“ ہے یا خداوندوں کے وجود مقدس کا دیدار فرمایا ہے تو وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا کیونکہ سر کی آنکھوں سے خطا کا سرزد ہونا، ممکن ہے جبکہ دل کی آنکھوں سے خطا ہرگز واقع نہیں ہو سکتی ”مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى“ جو کچھ کہ حضور پاک کی چشم دل نے دیکھا ہے اس میں جھوٹ اور غلطی تک کاشابہ تک نہیں تھا۔

آنحضرت کے لئے وحی اور علوم الہی کے حصول اور عصمت کے بارے عقیدہ میں اہل کتب بیت علیہم السلام اور مكتب خلفاء کے پیروکاروں کے درمیان کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان سے متعلق امور کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، آج جو مسائل گمراہ لوگوں کی طرف سے بیان کئے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان اچھی طرح رائج نہیں ہوا اور معارف اہلیبیت کو صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا تو ایسے شکوک و شبہات اور سوالات کے جواب دینا ضروری

ہے اسی لئے مناسب ہے کہ فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے معارف کے سلسلے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تحقیق اور مطالعہ کیا جائے۔

﴿افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا روزمرہ کا پروگرام کچھ اس طرح مرتب ہے کہ ہم اپنے مسائل میں ان مسائل کو اہمیت نہیں دیتے جو تحقیقت میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور اس موقع پر ہم اس بات کا اعتراف کرنے میں باک نہیں سمجھتے کہ تین سال درس و تدریس کے بعد جب بھی ہم ان بعض آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تعلق ہے تو ہمیں نت نئے مطالب ملتے ہیں جو گزشتہ تیل سال کے عرصہ میں ہم حاصل نہیں کر سکے اور ہماری احادیث و روایات اور تفاسیر کی کتابوں میں بصورت کافی و وافی موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم کچھ وقت نکال کر ان کا مطالعہ نہیں کر پاتے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے کوشش کریں کہ ایک تو اہل بیت اطہار کے متعلق ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور دوسرے ان شکوہ و شبہات کے جواب تلاش کریں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں پیدا کئے جاتے ہیں﴾
بہر حال تمام مذکورہ شبہات کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

اگرچہ بظاہر یہ بزرگوار دوسرے عام انسانوں کی مانند انسان ہیں لیکن اپنی آنماز خلقت ہی سے خاص نورانیت کے حامل ہیں، ان کے دل کی آنکھیں ہمیشہ بیدار ہوتی ہیں ایسے مسائل کا ادراک کرتے ہیں جو کوئی دوسرے انسان نہیں کر سکتا ان کی عقلیں ہماری عقول سے بدرجہا کامل تر ہیں اور وہ ایسے مسائل کا ادراک کر لیتے ہیں جس تک عام انسانی عقول کی رسائی ناممکن اور ادراک عاجز ہے، اس بارے میں ہمارے پاس جو عنینی شواہد ہیں ان کے علاوہ بہت سے ایسے ظاہری آثار بھی ہیں جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ذوات

مقدسہ شکم مادر میں تسبیح کرتی رہی ہیں اور زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی سجدہ خالق میں جبھے سائی کرتی ہیں اور اس طرح کی کئی دوسری مثالیں ہیں۔

رہے ان کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات تو ان کے تفصیلی جواب
ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں ہم یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں:

ابالغ ہونے سے پہلے مقام امامت تک رسائی

منہج شیعہ اثنا عشریہ کے درمیان اس بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض
اممہ اطہار علیہم السلام ایام طفویلیت ہی میں امامت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے ہیں حتیٰ کہ وہ
بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، جبکہ امامت ایک جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفع الشان عہدہ ہے،
جس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام معاشرہ کامدیر و مدبر اور ذمہ دار شخص
ہوتا ہے جس کا قول اور فل تماں لوگوں کیلئے جلت ہوتا ہے۔

اب یہاں پر یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ معاشرہ کی باگ ڈورا لیے
شخص کے ہاتھ میں ہو جو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی تیادت اور رہنمائی و رہبری کر رہا ہو
لیکن خود ابھی تک سن بلوغ اور سن تکلیف کونہ پہنچا ہو؟ آیا یہ بات قابل قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ
انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ایسے شخص کو سونپ دے جو خود ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوا؟ اور اگر
لغوذ بالله۔ اس عرصے میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بھی وہ کسی قسم کی ذمہ داری سے
بری الذمہ قرار پائے گا۔

اس بات کی مزید وضاحت کیلئے اس نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ نقہ میں بیان شدہ
مسائل کہ جن میں اڑکی یا لڑکے کے سن تکلیف کی بات کی گئی ہے ان کا تعلق عام لوگوں سے ہے

انبیاء اور ائمہ علیہم السلام اس قاعدہ سے مستثنی ہیں ورنہ یہ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ابھی آغوش مادر میں ہے وہ کہے ”إِنَّى عَبْدُ اللَّهِ أَتَأْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا“ (مریم/30) میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ مکلف تھا جبھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے۔

اسی طرح ایک پانچ سال کا بچہ جو منصب امامت پر فائز ہوتا ہے اور اس کا کلام دوسروں کیلئے جنت اور اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اس میں اور جو سالھ سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں تنخالتا ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، اس لئے کہ امام کوئی عام آدمی نہیں ہوتا جس کیلئے کہ وہ پہلے کسی مكتب یا مدرسے میں درس پڑھے، حدیثیں یاد کرے، پھر اجتہاد کرے اور فتویٰ کی منزل تک پہنچے، نہ بلکہ امام کا حساب دوسروں سے علیحدہ ہے، جس طرح خودا نبی بزرگواروں کا اپنا کہنا ہے اگرچہ سب لوگ اولاً آدم سے ہیں مگر ان کا اور دوسراے لوگوں کا باہمی فرق اس طرح ہے جس طرح شہد کی ملکہ مکھی کا دوسرا بھیوں سے فرق ہوتا ہے، چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ“ (بخار الانوار جلد ۸ باب ۲۵ روایت ۷) ”یعسوب“ کے معنی شہد کی ملکہ مکھی کے ہیں، یعنی میں مؤمنین کا یعسوب ہوں، گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں بشر ہونے کے باوجود دوسرے تمام انسانوں پر فوقیت رکھتا ہوں:

بِاَمْدَهْ حَسْنٍ وَمَلَاحْتَ اَغْرِيَنْهَا بَشْرَنْدَ
آبَ وَخَاَكَ دَگَرَ وَشَهْرَ وَدِيَارَ دَگَرَنَدَ
اسَ قَدْرَ حَسْنٍ وَخَوْبِيَ كَبَ باَجَوْدَ بَحْبِيَ اَغْرِيَوْهَ بَشَرَهِيَنَسَنَتَ
اوْرَ شَهْرَ وَدِيَارَ كَوَيَ اُورَهِيَ ہے۔

ان کا علم اس طرح کا ہے جس کے حصول کیلئے انہیں دوسروں کے آگے زانوئے تلمذ ہوئے

کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور نہ ہی کسی اور کسی شاگردی اختیار کی۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ ایک پانچ سالہ بچہ کس قدر احادیث و روایات کو یاد کر سکتا ہے کہ جب منصب امامت پر فائز ہوتا ہے اُن کے ذریعے سے تمام احکام، ان کی تفصیل، قرآن کی تمام تفہیمیں اور دین کے بارے ہونے والے تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کے جوابات کو جانتا ہو؟ ایک پانچ سالہ بچے کی لکھن پڑھنے اور یاد کرنے کی کس قدر صلاحیت ہوتی ہے؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کا علم عام طریقے سے حاصل ہوا ہے اور انہوں نے تعلیم و تعلم کے ذریعہ مسائل کو یاد کیا ہے تو یقین جانے کے وہ دو بڑے امور کو تقطیع نہ سنبھال سکتے نیز یہ کہ اس قسم کا علم جنت ہی نہیں بن سکتا، لوگوں کیلئے قبل اعتماد ہجوم نہیں نہ ہو سکتا۔

امام کا علم دوسرا لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں ایک اور ہی نورانیت پائی جاتی ہے اور اس کا کئی اور جگہ تعلق ہے اس کے پس پرده کوئی ذات ہے جو اس کی تائید کر رہی ہے جس طرح خود پیغمبر ختمی مرتبہ تھے۔

قبل ازیں ”خطبہ قاصعہ“ سے کچھ چیدہ چیدہ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جب آنحضرت کی دودھ بڑھائی ہوئی اسی وقت سے اللہ ایک عظیم فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ذریعہ خدا آپ کی زہنمائی کرتا تھا۔“ اسی بنا پر چالیس سال کی عمر تک جب کہ آپ ابھی مبعوث بر سالت نہیں ہوئے تھے اور وہی بھی آپ نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن خدا کی بندوبست ایسا تھا کہ آپ الہی تربیت میں پروان پڑھتے رہے اور اس دوران خداوند عالم جو چاہتا تھا اسی فرشتہ کے ذریعہ آپ کو الہام فرمادیا تھا اور حضور بھی اسی کا کو انجام دیتے تھے۔

نزول شریعت سے پہلے انبیاء کو الہام ہوتا تھا

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آنحضرت وحیٰ کے نزول سے پہلے احکام الہی کو جان کر ان پر عمل پیرا ہو کرتے تھے؟ تو ذہن کو مطلب سے نزدیک کرنے کیلئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کریں گے، جس میں بتایا گیا ہے کہ توریت کے نزول اور بنی اسرائیل کیلئے احکام شریعت کے حصول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اور دوسرا لوگوں کیلئے حرام قرار دے دی تھیں۔ ارشاد رب العزت ہے: **”قُلِ الظَّعَامُ كَانَ حَلَالًا لِتَبْيَانِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ رَبُّ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرِيهُ“** (آل عمران/93) تمام غذا میں اولاد اسرائیل پر حلال تھیں سوچے ان کے جنمیں اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام) نے توریت کے نزول سے پہلے اپنے اور حرام قرار دے دی تھیں۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں اپنے اور حرام قرار دے دی تھیں آیا یا ان کی اپنی مرضی اور نشاستھا سے تھا؟ آیا انہوں نے کوئی حکم اپنی طرف سے گھڑ کر دین میں ایک بدعت رانج کر دی تھی؟ آیا خداوند عالم اس بات کی اجازت دیتا ہے جس شخص کا جی چاہے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو پھر اس سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کہاں نے کس کی اجازت سے اسے حلال یا حرام کیا ہے؟ **”قُلْ آءَ اللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَقَّرُونَ“** (یونس/59) کہہ دیجئے کہ آیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟

ای لئے اللہ کے مخصوص پیغمبر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کرتے، قطعی طور پر۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے الہی الہام کی بغاواد پر بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا اور یہ دوڑ تھا جب ابھی شریعت موسیٰ علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت موسیٰ خود بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔

پس بنابریں ممکن ہے کہ شریعت نازل نہ ہونے کے باوجود بعض انبیاء خداوند عالم کے الہام کے ساتھ اس کے احکام اور حلال اور حرام کو سمجھ لیں اور ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ قاصدہ میں فرمائش کے بھوجب اپنے ایام طفیل اور زوال قرآن سے قبل ہی خدائی فرشتہ کے ذریعہ الہام کی وجہ سے اس کے حلال اور حرام کے احکام کو درک کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور امیر المؤمنین علی اپنے ایام طفویلیت اور دوران شیرخوارگی سے آغوش رسالت میں پروش پانے کی وجہ سے رسول اسلام کی تعلیمات کے ذریعہ انہی احکام کو سمجھتے اور ان پر عمل کیا کرتے تھے۔

قبل از بعثت ایمان حضرت علی ﷺ

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ”آیا حضرت علی علیہ السلام وس سال کے سن میں حضرت رسالت مآب پر ایمان لانے سے پہلے مومن تھے یا غیر مومن؟“ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر ایمان سے مراد پیغمبر اکرم کی نبوت پر ایمان ہے تو یہ سوال بے جا ہے کیونکہ آنحضرت اس وقت معمورت بررسالت نہیں ہوئے تھے تو ایمان لانے یا نہ لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دوران وہ خدا کے مکفر نہیں تھے کیونکہ اس بارے میں روایات ہیں کہ ”حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی مومن تھے“ (ملحوظہ ہو)

(بخار الانوار جلد ۳۲ باب ۹ روایت ۳۳۳) اور جو ہی حضرت رسالت کا بُنے اعلان رسالت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے آنحضرت کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا اظہار فرمایا۔

اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کی بعثت سے قبل حضرت علی علیہ السلام کا خدا کی ذات پر پختہ ایمان تھا اور اسی کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، البتہ یہ طریقہ اس عبادت سے مختلف تھا جو نزولِ اسلام کے بعد مخصوص قسم کے طریقہ سے جمالی جاتی تھی، بلکہ اس طرح خدا کی بندگی کیا کرتے تھے جس طرح خود سرکار ختنی مرتبہ کیا کرتے تھے اس دوران میں آپ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے اور خالص توحید پرست تھے، لیکن چونکہ ہنوز پیغمبر اکرم نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا لہذا اس پر ایمان لانے یہ نہ لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کی رسالت کی تصدیق کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نے اس کا اعلان فرمایا اور وحی کا نزول شروع ہوا تو اس وقت سب دنیا سے پہلے انہوں نے ہی اس کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔

پس بتابریں یہ بات کہ ”لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةً عَنْهُ“ (بخار الانوار جلد ۳۲ باب ۹ روایت ۳۳۳) حضرت علی علیہ السلام نے پلک جھپکنے کی دریکیلئے بھی شرک نہیں کیا، صحیح اور برحق ہے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہمیشہ مومن اور موحد تھے لہذا یہ موضوع بلا دليل نہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔

ایک قرآنی فیصلہ

شیعیان حیدر کرا کا یہ پختہ اور محکم عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ اور حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہم السلام عام انسانوں کے جیسے نہیں بلکہ ان میں اور عام انسانوں

میں برا فرق پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے ان پاک، نورانی اور ملکوتی ہستیوں کو ہمارے لئے اس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے علوم اور ان کی رہنمائی سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔

اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی معرفت کی کمزوری اور جہالت میں مضبوطی کی وجہ سے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں حالانکہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جس قدر بھی ترقی کر جائیں اور جس قدر کوشش کریں، ان مقدس ہستیوں کے مقام و عظمت کی گرد پاؤ بھی نہیں پہنچ سکتے۔

بہر حال ممکن ہے کہ حضرات ائمہ علیہم السلام سے بعض ایسے طالب بھی تعلق رکھتے ہوں جن کو ہم سند قرار دیتے ہیں اور ان میں ذرہ برابر شک نہیں کرتے جبکہ ہمارے اہل سنت بھائی اس بارے میں تأمل سے کام لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس بارے میں بہت سے لوگوں کا قصور بھی نہ ہو کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جس میں ان کیلئے ایسی باتیں قابل باور ہوتی نہیں ہوتیں۔

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحث اور استدلال کیلئے ہمارے پاس ایسی کوئی روشن اور قانع کرننده دلیلیں ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ائمہ اطہار خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ دنیا کے کسی فرد بشر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا؟ چنانچہ برادران اہل سنت کے ساتھ بحث کے موقع پر بہترین دلیل جوان کیلئے قابل قبول ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، تو کیا ہم قرآن پاک کی کسی آیت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت و سرے لوگوں سے جدا ہے اور ان کا مقام و سروری سے بلند و بالا ہے؟

بہت سے علماء شیعہ اور نیز علماء اہل سنت نے اس بارے میں بے اُنہا کتابیں لکھی ہیں

کہ بہت سی آیات حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کتاب ”شوہد التزیل“ ہے جسے اہل سنت کے بر جستہ اور نامور عالم حافظ حکانی نیشا بوری خلقی نے تالیف کیا ہے، یہ خیم کتاب سات صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جو امیر المؤمنین علی اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور پھر ہر آیت سے تعلق رکھنے والی روایات کو اس میں ذکر کیا ہے، اہل سنت کے دوسرے بہت سے علماء نے بھی ایسا ہی کارنامہ انجام دیا ہے اور حضرت علی اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات اور ان سے متعلق احادیث و روایات کو جمع کیا ہے اور اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان کے سنی ہونے میں شک کیا اور کہا کہ یہ حضرات شیعہ ہیں۔

بہر حال علماء اہل سنت نے خود حضرت ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے کہ تین سو آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اسی طرح پہلی صدی ہجری کے علماء و مفسرین میں سے ایک عالم اور مفسر قرآن ”مجاہد“ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ستر آیات ایسی ہیں جو خصوصیت کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان میں کوئی دوسرا شخص آپ کا شریک نہیں ہے البتہ نہ کوہہ تین سو آیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کامل ترین اور مکمل ترین مصدق علی علیہ السلام ہیں لیکن ان ستر آیات کے متعلق مجاہد کے بقول: ”لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ“ آپ کا کوئی شریک نہیں صرف آپ ہی سے خاص ہیں ہمارا فرض بتتا ہے کہ اپنے بزرگ اور مترجم علماء کی قدر کو پہچانیں اور ان کی شان زیادہ سے زیادہ جانشی کی کوشش کریں، کیونکہ اب بزرگواروں نے کافی رحمتیں اٹھائیں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں شیعہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ہمیں ان کی رحمتوں کی قدر دوائی کرنی

چاہئے اور عقائد کو حکم تر کرنا چاہئے اور اس قابل قدر امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہئے۔ ان گرفتوں میں سے ایک بزرگ شیعہ عالم صاحب تفسیر ”البرہان“ سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضائل بارے بڑے سائز میں سائز ہے سات صفحات کی کتاب لکھی ہے جو تقریباً سائز ہے چار سو ابواب پر مشتمل ہے اس کتاب میں ایسا اچھوتا پن ہے کہ جس کی مانند مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملا اس کتاب کے ہر باب کی دو فصلیں ہیں ایک فصل ان روایات پر مشتمل ہے جنہیں حضرات اہل سنت نے نقل کیا ہے، جبکہ دوسری فصل ان روایات پر مشتمل ہے جنہیں علمائے تشیع نے نقل فرمایا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت امیرؑ کی شان میں ان روایات کو بھی جمع کیا ہے جو اہل سنت علماء سے منقول ہیں حتیٰ کی بعض روایات توشیعوں سے نقل ہونے والی روایات سے دو گنی ہیں، خداوند عالم مرحوم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا مہمان قرار دے۔ (آمین)

اپنی بحث کے اس حصے میں ہم ان چند آیات کو بطور نمونہ ذکر کریں گے جو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ علی علیہ السلام شاہد رسالت ہیں:

آیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسلامی امر میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے آنحضرت پر وحی کے نزول کو درک کیا ہو؟ آیا کسی شخص کو کوئی ایسی آیت مل سکتی ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حضرت رسالت مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیلئے خدا کی گواہی کے ساتھ ایک انسان بھی گواہ ہے ان میں سے ایک آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول پاکؐ کی

رسالت کا گواہ آنحضرتؐ کے نقش قدم پر چلنے والا بھی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ: ”افمن کان
۶ بَيْنَهُ مَنْ رَبَّهُ وَيَتَلَوَهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ (ہود/17) آیا کوئی ایسا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف
سے روشن، واضح دلیل اور جدت پر قائم ہے اور اس سے ایک شاہد ہے جو اس کا ہیر دکار ہے۔

مندرجہ بالا آیت ان آیات میں سے ہے جو مرحوم بخاری کی کتاب ”غایۃ المرام“ میں
منقول ہیں اور اس بارے میں تشیع کی نسبت تشنیں کی روایات زیادہ ہیں جو اس بات کی وضاحت
کر رہی ہیں کہ ”ایک ایسا شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہے اور خدا نے
اس کیلئے ایک واضح راستہ مقرر کر دیا ہے اور وہ اس راہ پر گامزن ہے اور اس کے ساتھ اس کے
بیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے جو اس بات کا شاہد ہے اور خدا اسی میں سے ہے ”یَتَلَوَهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ وہ
اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے ”بِالْفَاظِ وَيُكَرِّي“ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ
”افمن کان علی بینة“ سے مراد ذات تشبیہ خدا ہے اور بعد از تشبیہ روی امر وہی ہے جو ان کے
بیچھے پیچھے اور نقش قدم پر چل رہا ہے۔

چنانچہ اس آیت کے ذیل میں اہل سنت کی ۲۳ روایات نقل ہوئی ہیں جو اس بات پر
دلالت کر رہی ہیں کہ یہاں پر ”شاہد“ سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جبکہ
اڑ روایات مکتب اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں البتہ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ
ہے کہ مکتب اہل بیت سے نقل ہونے والی روایات مکتب خلفاء کی روایات کی تعداد سے کم کیوں
ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ یا تو تلقیہ ہے جو شیعیان اہل بیت علیہم السلام کی طرف
سے اختیار کیا گیا ہے یا پھر سابقہ ادوار میں شیعی کتب خانوں کو جلا دیئے جانے کی وجہ سے کتب
اہل بیت کے اصل متون نذر آتش کر دیئے گئے ہیں۔

آیت کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ”یَتَلَوَهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ آیا

ہے ”یَقْتُلُهُ أَخْوَهُ“، یا ”يُقْتَلُهُ ابْنُ عَمِّهِ“، یا ”يُقْتُلُهُ رَجُلٌ مِنْهُ“ کے الفاظ بیان نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو اب اعرض ہے کہ یہ تصور نہیں کرنا چاہئے کہ یہ شہادت اس شہادت کی مانند ہے جسے ہم اور آپ زبان پر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ (میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، اللہ کے رسول ہیں)۔

کیونکہ یہ شہادت کسی فرد واحد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آیت اس کا اظہار کرے اور کہے ”يُقْتُلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ کو وہ شاہد پیغمبر ہی سے ہے اور ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے اور وہ شاہد ”منہ“ ہے لہذا اس بات میں جس شہادت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قطعاً وہ شہادت نہیں ہے جو ہم اور آپ روزانہ اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہیں بلکہ یہ شہادت اس شخص کی ہوئی چاہئے جو یہ کہتا ہے: ”میں خوشبوئے نبوت کو مونگھا کرتا تھا، وحی کی آواز کو سنتا تھا، فرشتوہی کو دیکھتا تھا“ اور پیغمبر اکرم جس کے حق میں کہیں: ”إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعْ وَتَرَى مَا أَرَى“ تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔

اسی طرح اس میں اگر ”شہادت“ سے مراد ”ایمان“ ہو تو پھر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کئی مومنین تھے، حتیٰ کہ اگر ہم رسالت کے ابتدائی ترین ایام کو بھی دیکھیں تو ہمیں اس وقت بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے علاوہ جناب خد یا جبریل الکبری علیہما السلام بھی اس صفت میں نظر آتی ہیں، بنا بریں اگر ”شہادت“ سے مراد ”ایمان“ ہوتا تو آیت میں لفظ ”شاہد“ جو مفرد ہے کی جگہ ”شہادت“ یعنی جمع کا لفظ آتا۔

بنابریں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس آیت میں شہادت سے مراد ایسی شہادت ہے جو، یعنی ادراک، پر مشتمل ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس فتنم کی شہادت پر قادر تر رکھتا ہے، اور خدا فرماتا ہے ”شہادت منہ“ خود اسی کی ذات سے ہے،

چنانچہ جو لوگ کسی دوسری قوم، دوسرے قبیلے، دوسری ذات اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ”شاهد منہ“ کا اطلاق نہیں ہوتا، اسی طرح اہل بیت پیغمبر میں سے بھی کسی نے علی کے سوا اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ”وہ شاہد میں ہوں“ اور نہ ہی کسی روایت میں ملتا ہے کہ ”یہاں پر ”شاهد“ سے مراد علیؑ کے سوا کوئی اور ہے۔

اللہذا ”شاهد منہ“ سے مراد قطعی طور پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور یہ فضیلت خاص کرانہی کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے۔

۳: علی اللہی بالله شاہد حامل علم کتاب ہے

ایک اور روایت میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”فَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ کہہ دیجئے کہ کافی ہے خدا اور وہ شخص جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہو۔ (رعد/43)

خداوند عالم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی خاطر کے طور پر ان سے فرماتا ہے کہ: ”اس ٹولے سے نہ گہرا یئے جو آپؐ کی تکذیب کرتے ہیں یا آپؐ کی رسالت کو قبول نہیں کرتے، خدا گواہی دیتا ہے کہ آپؐ اس کے رسول ہیں اور ایک اور شخص بھی اس کا گواہ ہے،“ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کی گواہی خدا کی گواہی کے ساتھ ساتھ ہے اور حضرت رسالتؐ کی تسلی خاطر کا موجب بن سکتی ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وہ شخص وہ ہے: ”عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ“ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔

سابقہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ ”وَيَسْلُوْهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ وہ شاہد خود پیغمبر اکرمؐ سے ہے اور ان کے اہل بیت سے ہے، جبکہ اس آیت میں اس ”شاہد رسالت“ کا تعارف کرتے ہوئے

فرمایا کہ: ”وَهُشَابٌ“ عِلْمُ الْكِتَاب ” کا حامل ہے۔

اس آیت کی تفسیر اور ”مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب“ سے مقصود و مراد کے بیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے:

امام علیہ السلام نے راوی سے فرمایا: ”جو شخص تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی دیر میں ”سباء“ سے حضرت سلیمان کی خدمت میں لے آیا، اس کے پاس کتنا علم تھا؟“ راوی نے امام کے اس سوال کے جواب میں عرض کیا: ”الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب“ وہی کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، امام علیہ السلام نے پوچھا: ”جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہوا اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوا، ان کا آپس میں کس قدر تفاوت ہے؟“ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ اپنے اسی علم کی قدرت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے آتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسی دیر میں اپنے پاس موجود پایا، تو یہ ایک مختصر سے علم کی قدرت ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: ”آصف بن برخیا کا علم، ہمارے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سندھ کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، آصف نے پسے اس مختصر سے علم کی وجہ سے یہ قدرت نمائی کی جبکہ ”عِنْدَنَا وَاللَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ“ (اصول کافی جلد اس ۲۵ روایت ۳، باب تمام قرآن کو صرف ائمہ نے مجع کیا ہے) واللہ! ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ایسی کتاب کہ جس کے علم کے ایک قطرہ نے آصف بن برخیا کو اس قدر، قدرت عطا کی تو جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ان کی عظمت کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام کی اس فرمائش کے مطابق حضرات ائمہ علیہم السلام کہ جن میں سرفہرست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔

اسی بنا پر چونکہ حضرت علی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے لہذا اگر وہ پیغمبر اکرمؐ کی صداقت کی گواہی دیں تو ان کی یہ گواہی خدا کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ شمار ہوگی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”**كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ**“ (رعد/43)

۳۔ حضرت علیؑ اور آیت مبارکہ

حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے علم رتبت کو جو آیات بیان کر رہی ہیں ان میں سے ایک آیہ مبارکہ ہے، یہ آیت انہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلے قرار دے رہی ہے۔ جنکہ ”مبارکہ“ کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ:

جب سرکار سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ تمام جزیرہ العرب میں پھیل گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے ذریعہ اہل کتاب (بیرون و نصاری) کو اسلام کی دعوت دی جو ان لوگوں کے بارے میں تھیں اور آیات اس مضمون پر مشتمل تھیں کہ پیغمبر اسلامؐ کا تعارف اس سے پہلے تھیں کرایا گیا ہے اور تم انہیں بخوبی پہچانتے ہو” **يَغْرِفُونَهُ كَمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَائَهُمْ** ”انہیں ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں (بقرہ/126) یعنی یہ وہی پیغمبر ہیں کے ظہور کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام دے چکے ہیں ”**وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدٌ**“ اور میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ”احمد“ ہوگا۔ (صف/6)

جزیرہ العرب کے جنوبی حصہ میں ”نجران“ نامی ایک جگہ ہے جو اہل کتاب کا مرکز اور مسکن علماء و دانشوروں کے صدر مقام کی حیثیت رکھتی تھی، چنانچہ جب حضورؐ کی رسالت کی خبر منتشر

ہوئی اور نجران پہنچی تو یہاں کے علماء کا ایک گروہ حضور اکرمؐ سے بحث و مناظرے کی غرض سے مدینہ آیا، پیغمبرؐ نے انہیں شرف باریابی عطا فرمایا اور مناظرہ شروع ہو گیا:

نجران والوں نے پوچھا: "آپ کس کے فرزند ہیں؟"

فرمایا: "میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں" اسی طرح ان لوگوں نے گزشتہ کچھ افراد کا نام لیا کہ وکن کے بیٹے تھے؟ تو حضورؐ نے اس سوال کا جواب بھی دیا، تو انہوں نے سوال کیا کہ: "حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے فرزند تھے؟" چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے لہذا ان لوگوں کو یہ قوی تھی کہ آپ کہیں گے کہ: "خدا کے بیٹے؟" مگر حضرت خاموش رہے جس پر فوراً ہی اس مضمون کی آیت نازل ہوئی کہ: "حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے،" "ان مثَل عیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ" (آل عمران/59) یعنی اگر ہر انسان کا باپ ہوں چاہئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا باپ بھی ہونا چاہئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی ماں تو تھیں جبکہ آدم کی ماں بھی نہیں تھیں اور اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔

اس جواب سے علماء نجران بحث میں لا جواب ہو گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے شکست تسلیم کر کے اسلام قبول نہ کیا بلکہ "مُبَاهِلَةٌ" کی دعوت دی۔

"مُبَاهِلَةٌ" کچھ مراسم کا نام ہے جو سابقہ ادیان میں بھی رائج تھا اور وہ یہ کہ فریقین جب اک دوسرے کو بحث و مباحثہ کے ذریعہ قانع نہیں کر سکتے تھے تو ایک دوسرے کے مقابلے میں آکر ان الفاظ میں نفرین کرتے تھے: "خداوند ایا ہم میں سے جو فریق باطل پر ہے اسے اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دے!"۔

چنانچہ جب نصاریٰ مُبَاهِلَة کی پیشکش کی تو آنحضرتؐ نے اسے قبول فرمایا جس پر یہ آیت نازل ہوئی: "فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَأَنفُسَنَا

وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَيَّهُ فَجَعَلَ لِغَنَمَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِيَّينَ ”تو اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ آؤ! اہم اپنے بیٹوں کو بلا میں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو بلا و پھر ہم مبالہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ (آل عمران/59) چنانچہ طے پایا کہ چند روز بعد مبالہ کے لئے میدان میں آ حاضر ہوں، دو تین دن روزے رکھے گئے اور پھر جناب سرکار رسالت مابا نے اپنے ہمراہ علی بن ابی طالبؑ، فاطمہ زہراؓ اور حسین شریفین کو لیا، باوجود یہکہ، اس وقت آنحضرتؐ کی بیویاں بھی تھیں اور آیت میں بھی ”نسائنا“ کا لفظ ہے لیکن حضور نے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لیا بلکہ حضرت فاطمہ زہراؓ سلام اللہ علیہا کو اپنے ہمراہ لیا اور علی بن ابی طالب اور حسن و حسین علیہم السلام کو مبالہ کیلئے اپنے ساتھ میدان میں لے آئے۔

نجران کے بڑے پادری نے جب دور سے ان بزرگواروں کے نورانی چہرے دیکھے تو اپنی قوم والوں سے کہا: ”میں ایسے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ مبالہ نہ کرنا ورنہ ایسی آگ نازل ہوگی جو ہم سب کو جلا کر بھسم کر دے گی اور قیامت تک کوئی نصرانی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، لہذا اپس چلو اور مبالہ نہ کرو، انجام کاریا ہی ہوا اور انہوں نے مبالہ نہ کیا اور جزید دینا منظور کیا۔“

نوٹ: یاد رہے پیغمبر اکرمؐ کی نصاریٰ کے ساتھ مبالہ کی داستان

متعدد روایات میں بیان ہوئی ہے اور یہ تمام روایات اگرچہ اس

اصل قضیہ کی نقل میں متفق ہیں لیکن بعض روایات میں اس ماجرا

کی جزئیات میں قدرے اختلاف ہے، بہتر ہے اس بارے میں

مزید معلومات کیلئے کتاب بخار الانوار جلد ۲۱ باب ۳۲ کا مطالعہ کیا

جائے۔

مبالغہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مجیدہ کے سلسلے میں جو بحثیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت کے الفاظ کے مطابق حضور گرامی کو اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ مبالغہ میں شرکت کرنا چاہئے تھی لیکن چونکہ حسن اور حسین علیہما السلام کے سوا آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی لہذا ان دو معصوم ہستیوں کا اپنے ہمراہ لانا آیت کے مطابق تھا لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آیت میں ”نسائنا“ جمع کا صیغہ آیا ہے لیکن حضور نے اس سلسلے میں اپنی بیویوں کو اپنے ہمراہ لانے کی بجائے صرف جانب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کو اپنے ساتھ لیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح آیت میں ”ابنائنا“ اور ”نسائنا“ اور ”نفسنا“ کا ذکر ہے، یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت اس بارے میں اپنے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیوں لاۓ؟ اگر ”نفسنا“ سے مراد صرف حضور کی ذات ہے تو پھر علی کو کس دلیل کی بنا پر اپنے ساتھ لاۓ؟ اگر آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ مبالغہ میں تشریف لاۓ میں تو پھر حضور نے اپنی بیویوں کو ہمراہ کیوں نہ لیا اور صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیوں لاۓ؟۔

اس بارے میں بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں یہ وہ بزرگوار ہستیاں تھیں کہ اگر وہ بد دعا کر دیں تو اہل باطل کا نام و نشان تک مٹ جائے، کیونکہ، جبکہ دوسرا لوگوں میں اس کام مبالغہ میں شرکت کی صلاحیت نہیں تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ حضرت علی علیہ السلام ”نفسنا“ کا مصدق اق ہیں یعنی صرف حضرت علی علیہ السلام ہی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور نفس بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی جان کے بمنزلہ ہیں اور یہ وہ فضیلت ہے جس میں نہ

تو کوئی شریک ہوا اور نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ پیغمبرؐ کے بعد کسی شخص کیلئے بلند ترین مقام و مرتبہ ہے جو کسی کے تصور میں آ سکتا ہے۔

اہل سنت کے ایک عظیم عالم سے پوچھا گیا کہ: اصحاب پیغمبرؐ میں سے کس صحابی کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے؟ تو انہوں نے علی علیہ السلام کا نام لئے بغیر جواب میں چند ایک اصحاب و خلفاء کا نام لے کر کہا کہ ”یہ ہیں“ لوگوں نے پوچھا: ”آپ نے علی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟“ کہا ”تم نے مجھ سے اصحاب پیغمبرؐ کا پوچھا ہے جان پیغمبر کا نہیں کیونکہ علی ”نفس نبی ہیں“ جبکہ دیگر لوگ ”اصحاب نبی“ ہیں“ اور اپنے اس دعویٰ کی دلیل کیلئے آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔

جو پیغمبر کی جان اور نبی کا نفس ہے وہی تو ہے جس کا اور نبی کا نور ایک ہے، شیعہ اور سنی بہت سے علماء نے کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا ہے جن میں کہا گیا ہے: ”محمد اور علی ایک ہی نور سے ہیں“۔ ملاحظہ ہو بخار الانوار جلد ۱۵ اباب اروایت ۱۲۔ جلد ۲۶ اباب ۶ روایت ۱۳۲۔ جلد ۲۵ باب اروایت ۵ اور کتاب مناقب ابن مغازی ص ۸۸، ۱۳۰۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بحث کے خاتمے پر اپنے علمائے معاصر میں سے ایک عالم بزرگ امر حوم آقای فیروز آبادی کی کتاب ”فضائل الخمسة فی صحاح السنۃ“ سے کچھ احادیث کو نقل کیا جائے مرحوم فیروز آبادی کا شمار دور حاضر کے ان محقق علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے تشیع کے فروع کیلئے شایان شان خدمات انجام دی ہیں اور ایک کتاب ”فضائل الخمسة فی صحاح السنۃ“ کے نام سے تین جلدوں میں تالیف کی ہے جس کے آغاز میں انہوں نے اہل تشیع کے صحاح سنۃ سے فضائل اہل بیت علیہم السلام کو نقل فرمایا ہے اور پھر دوسری کتابوں سے اس طرح کے فضائل کا اضافہ کر کے کتاب کی اہمیت کو اور ہدایا ہے مجملہ اور روایات کے جوانہوں نے صحاح سنۃ سے نقل کی ہیں کئی ایک روایات اس مضمون کی بھی ہیں کہ:

”خداوند عالم نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے حضرت رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا ہے۔“

خلاصہ بحث : ہم نے اس نشست میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں بعض شیعی عقائد کے بارے میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ عظیم الشان ہستیاں، عام لوگوں سے ہٹ کر اور انہیں دنیا کے دوسرا رے انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، ایام طفویت میں درجہ امامت پر فائز ہوئے ہیں ایام رضاعت میں علوم الہی سے بہرہ مند ہوتے ہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ان علوم سے بہرہ مند ہو چکے ہوتے ہیں اور تسبیح خداوندی بجالا چکے ہوتے ہیں بنابریں ان کی ظرفیت وجودی ہم سے بہت ہی مختلف ہے، اگرچہ وہ ظاہر بشر ہیں لیکن ان میں اور دوسرا رے انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس بحث میں ہم نے زیادہ تر ان دلائل سے کام لیا ہے جو برادران اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہیں، قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اور ان کی تائید و تفسیر اہل سنت کی ان روایات سے پیش کی ہے جو سنی مکتب فکر سے مردی ہی حضرت علیؑ کی تین فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ: ”علی علیہ السلام نفس نبی اور جان پیغمبرؐ ہیں“، ”رسالت پیغمبر ختنی مرتبت کے شاہد ہیں“ اور ”ان تمام علوم کے حامل ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں اور جس کا صرف ایک مختصر ساختہ آصف بن برخیا کو عطا ہوا تھا اور انہوں نے تخت بلقیس کو یمن سے سر زمین سے فلسطین میں پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر کے ایک عظیم اور بے نظیر کارنامہ نجام دیا“۔

حضرت علی ﷺ کے فضائل بارے بعض شکوک و شبہات کا مدلل جواب

گزشتہ مطالب کا خلاصہ:

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بچھے فضائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور مقدمہ کے طور پر بتا چکے ہیں کہ ان فضائل کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ وہی فضائل ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں لیکن یہ فضائل برآہ راست آپ کے اعمال و کردار میں اثر انداز نہیں ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا۔ جو یقیناً ایک خاص خدائی عطا ہے گر اس کا برآہ راست آپ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہے۔

دوسرے وہ فضائل ہیں کہ جو مواہب خداوندی ہیں اور ان کی شخصیت و کردار میں اثر انداز بھی ہیں اور ان فضائل میں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام برابر کے شریک ہیں، خداوند عالم نے ان عظیم ہستیوں کو ایسی روحانی پاکیزگی اور نورانیت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی بلکہ قبل از ولادت ایسے حقائق کا مشاہدہ فرمایا جنہیں دوسرے لوگ کمال عقل کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی درک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔

اس بارے میں ہم نے خود حضرت امیر علیہ السلام کے کلام کی طرف اشارہ کیا ہے جسے آپ نے نجی البلاغہ کے خطبہ قاصہ میں بیان فرمایا ہے ارشاد کیا: "آنحضرتؐ کے مبوعت بر سالت ہونے سے پہلے میں ان کا ساتھی اور ہمقدم تھا، جس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی میں

اس کی صد اکو سن اکرتا تھا حتیٰ کہ میں نے شیطان کی تجھ کو بھی سن اور آنحضرتؐ سے اس بارے میں سوال کیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ: یہ شیطان کی تجھ ہے اور ہمارے مبعوث ہونے کی وجہ سے مایوس ہو کر اس نے یہ تجھ ماری ہے، پھر حضورؐ نے فرمایا: "إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعَ وَتَرَى مَا رَأَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ" جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو مگر تم نبی نہیں ہو۔ (نحو البلاغة خطبہ قاصدہ ۲۳۲)

دل سال یا اس سے پہلے کی عمر میں جو نورانیت مولا علی علیہ السلام میں پائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے آپؐ وحی کی آواز کو سنتے تھے یا بلکہ بعض موقعوں پر فرشتہ وحی کو دیکھتے بھی تھے یہ خداوند عالم کی طرف سے آپؐ کو خصوصی امتیاز ملا ہوا تھا جو دوسرے لوگوں کو عطا نہیں ہوا تھا اور خصوصی امتیاز آپ علیہ السلام کی نورانی شخصیت میں بہت اثر انداز ہوا اور آپؐ کی شخصیت کو اجاگر کیا۔

اس خدائی عظیمہ کی مثال آپ یوں سمجھئے جس طرح دوسرے لوگوں کو اللہ نے "عقل" کی نعمت سے نوازا ہے چنانچہ جو شخص بے قوف اور دیوانہ ہے لیکن اس نعمت سے کم بہرہ مند ہوا ہے یا بالکل ہی بے بہرہ ہے اس کا کردار، رفتار اور شخصیت اس شخص سے بہت ہی مختلف ہے جو عقل کی دولت سے مالا مال ہے۔

بہر حال امیر المؤمنین کا یہ خاص امتیاز اور آپؐ کی یہ خصوصی نورانیت آپؐ کی شخصیت میں بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے۔ آپؐ کی یہ طولانی عبادتیں، قضاؤ حکومت کے مقام پر آپؐ کا منصفانہ رویہ، دنیاوی امور میں زہدورع کی پابندی، میدان جنگ میں شجاعت و مرداگی اور بے مثال اور بے نظری ایثار و فداء کاری وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ علیہ السلام کی اسی نورانیت کے آثار اور اس کا جیتنا جا گتا شہوت ہیں اور یہ سب آپؐ کے ارادہ و اختیار اور اپنی مرضی سے عمل میں آئے

ناکہ کسی قسم کے جبر کے تحت وقوع پذیر ہوئے، یعنی آپ یہ سب کچھ بجالانے میں مختار تھے مجبور نہیں تھے جس طرح کہ ”عقل“ کی نعمت اس بات کا موجب نہیں ہوتی کہ عقل ندانسان، نیک اور پسندیدہ کاموں کی انجام دہی میں مجبور ہو۔

جبکہ تیسری قسم کے وہ فضائل ہیں جو آپ کی طرف سے اکتسابی ہیں اور آپ نے وہ فضائل مکمل طور پر اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ کسب کئے جیسے عبادت کی بجا آوری، عوام الناس کی خدمت، جنگوں میں شرکت اور فتوحات کا حصول وغیرہ اس کے پہنچنے ہیں۔

آیا غیر کسی فضائل جبر کے موجب ہیں؟

امیر المؤمنین اور دیگر موصومین علیہم السلام کے دوسری قسم کے فضائل اور مواہب کے بارے میں کچھ ابہام اور شکوک و شبہات پیدا کئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ: ”اگر خداوند عالم یہی فضائل ہمیں عطا فرماتا اور ہمیں بھی انہی مواتیب سے نوازتا تو ہم بھی حضرت علیؑ کی مانند ہوتے، اگر ہم بھی معصوم ہوتے تو انہیاء کی طرح ہوتے، بنا بریں انہیاء اور انہم علیہ السلام کو حقیقت میں دوسروں پر کوئی فضیلت اور کمال حاصل نہیں ہے ان کے بقول

فیض روح القدس اربا ز مدد فرماید ॥ ॥ دیگران ہم بلکہ آنچہ مسیحا کرود
یعنی اگر آج بھی روح القدس کی کسی کو مدد حاصل ہو تو وہ بھی وہی کرد کھائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا یعنی وہ بھی مردے کو زندہ کر دئے مادر زاد انہوں کو بینا کر دے وغیرہ۔“

ان لوگوں کا اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ: ایک تو اس قسم کے مطالب کہ ان ذوات قدسیہ کے یہ فضائل ہیں، قدرت کے یہ انعامات اور مواہب ہیں وغیرہ سرے سے ہی بے بنیاد اور افسانوی باشیں ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور اگر فرض کر لیا

جائے کہ ان کا وجود ہے تو ایسے مواہب و انعامات کا حصول ان لوگوں کیلئے کسی فضیلت کا موجب نہیں ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان حضرات کے اختیار سے باہر ہیں اور وہ ان کے حصول میں مجبور ہیں اگر یہ فضائل ہمیں عطا ہوتے ہم بھی انہی کے مانند ہوتے، بنابریں ان کرامات کا حصول ان کیلئے کسی قسم کا اعزاز و افتخار نہیں ہوتا۔

چونکہ اس قسم کے شکوہ بار بار لوگوں کے دلوں میں پیدا کئے جاتے ہیں لہذا بہتر یہی ہے کہ ان فضائل کے بارے میں خوب غور فکر کر کے ان کیلئے منطقی جواب تیار کئے جائیں تاکہ وہ اس قسم کے مسکت جواب سے قائم ہو جائیں۔

اس قسم کے شہادت کیلئے اجمیٰ جواب تو یہ ہے کہ اگر چہ یہ فضائل و مواہب، خدادادی ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ان کے مجبور ہونے کا سبب بھی ہیں، نہ، ایسا نہیں ہے، ان مواہب و فضائل میں ان عظیم ہستیوں کا اختیار اسی بات میں ہے کہ انہوں نے ان فضائل و مواہب سے ”اپنے کامل اختیار“ کے ساتھ کمال استفادہ کیا اور ان کے اس بارے میں مکمل طور پر خود مقتا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس قسم کے فضائل و مکالات سے ”علم باعورا“ جیسے شخص کو بھی نوازا گیا تھا مگر اس نے ان سے نہ صرف پورا فائدہ ہی نہیں اٹھایا بلکہ انہیں غلط طور پر استعمال کر کے ناجائز مفادات بھی اٹھائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں لعنت کا مستحق قرار پایا۔

اس طرح کی ایک اور مثال خود ہمارے اندر بھی موجود ہے وہ ہے ”عقل کی لعنت“ کیونکہ عقل ایک خداداد عظیم ہے جو انسان کو کسی کوشش کے بغیر عطا ہوا ہے جس کے ذریعہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ لعنت خداوندی اور عظیم الہی ہم سے سلب اختیار کا موجب ہے؟ اور چونکہ ہم اس کی مدد سے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں لہذا ہم مجبور ہیں کہ جنمائیتھے کام انجام دیں اور برے کاموں کو ترک کر دیں

اور اس کے سوا کوئی چار نہیں ہے؟ آیا اچھائی اور برائی کا ففظ اور اک یا اچھے کاموں کی طرف ہمارا صرف رجحان اس بات کا باعث بن جاتا ہے کہ انسان اپنے کاموں کی انجام دہی کیلئے مجبور ہے۔

چونکہ انسان فطری طور پر اچھائی اور نیکی کا خواہاں ہوتا ہے لہذا جو شخص نیک کام انجام دیتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے؟ گناہوں اور برے کاموں کے بارے میں بھی کبھی انسان سوچتا تک نہیں تو کیا یہ اس کیلئے مجبوری کا سبب ہے؟ بہت سے برے اور ناشائستہ کام جو بنیادی طور پر کسی بھی وقت انسان کے ذہن میں خیال کی صورت تک متصور نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس قدر پلید اور ناشائستہ ہوتے ہیں کہ انسان ان سے تنفر ہو جاتا ہے اور کبھی ان کی انجام دہی کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا تو کیا ایسا کرنے میں وہ مجبور ہے؟ آیا ممکن ہے کہ کوئی شخص حتیٰ کہ ایک مرتبہ بھی اس بات کا تصور کرے کہ بخس غذا کھائے گا؟ اس بارے میں سوچنا تو درکنار بات کرنا بھی نامناسب ہے تو ایسا شخص جو بخس غذاء نہیں کھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ ایسا کرنے میں مجبور ہے؟ واضح ہی بات ہے کہ کسی کام کی استعداد اور کھانا، خیر اور نیکی کا سمجھنا اور اس کی طرف میلان پیدا کرنا، یا گناہ کی انجام دہی کیلئے رغبت پیدا کرنا کوئی بھی چیز انسان کو اس کی انجام دہی پر مجبور نہیں کرتی۔

فضیلت اسی بات میں ہے کہ ہر شخص کو جو خدا دادسر ما یہ ملا ہو اسے چاہے وہ علم و عقل ہے یا ذکارت و استعداد، تو اسے بہترین طریقے پر خدا کے قرب کے حصول، اپنے ارتقاء و تکامل اور خلق خدا کی خدمت بجالانے کیلئے استعمال میں لائے اور یہ استعمال انسان کے اپنے ارادہ و اختیار میں ہے، انسان چاہے تو اس سے کمال کی راہوں میں استعمال کیلئے استفادہ کرے اور چاہے تو اپنے سقوط و انحطاط اور پستی میں گرنے کیلئے غلط استفادہ کرے۔

اسی طرح یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک یکالہ بچھل و فہم اور اپنے برے کی شناخت کے

سلسلے میں ایک بیس سالہ شخص کے برادر نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں چونکہ اس میں سالہ انسان کی عقل زیادہ کامل ہے لہذا وہ نیک کام بجالانے کیلئے مجبور ہے اسی طرح ایک عام آدمی اور ایک نابغہ روزگار شخصیت کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔

بعض لوگ ایک خاص ”نبوغ“ کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے بھین میں ہی ایسے ایسے مطالب سمجھ لیتے ہیں کہ جن کے ادراک سے بڑی عمر کے افراد عاجز ہوتے ہیں، لیکن ان کا نبوغ اور خصوصی استعداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسا کرنے میں مجبور ہیں، یہ استعداد خداداد سرمایہ ہے جس کے آپ اور ہم حامل ہیں، اب اس کے استعمال میں ہم کس قدر اپنے اختیار سے کام لیتے ہیں؟۔

اسی طرح اصل فہم انسان کیلئے ایک خدائی عطا یہ ہے، جبکہ یہ عطا یہ حیوانات کو نہیں ملا، اگر ملا ہے تو بہت کم جانوروں کو، تو کیا چونکہ ہم اس کے حامل ہیں لہذا ہم مجبور ہیں کہ نیک کام کریں؟ نہیں بلکہ فہم کی نعمت سے سرفراز ہونا اس استعداد کا ہونا انسان کیلئے خود مقارہ ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے اگر انسان نیک اور بد کونہ سمجھے تو پھر وہ کس طرح نیک کاموں کو انجام دے گا اور بارے کاموں کو ترک کرے گا؟ لہذا نہیں کہا جاسکتا چونکہ خدا نے یہ فضیلت جس کو عطا کی ہے اس نے اسے مجبور بنادیا ہے۔

اس مقدمہ کے بعد ہم ایک بار پھر اصل شہبے کی کی طرف جاتے

ہیں اور وہ یہ کہ: ”اہل بیت عظام، ائمہ اطہار، انبیاء گرامی“ کے

فضائل اور کمالات بارے دو صورتیں قابل تصور ہیں اور وہ یہ

کہ:- یہ فضائل خداداد ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ مجبور ہیں

کہ ان فضائل کے حامل ہوں اور یہ چیز ایسی نہیں ہے جس پر فخر کیا

جائے کیونکہ اگر ہم بھی ایسے فضائل سے نوازے جاتے تو ہم بھی انہی کی مانند ہوتے۔ ۲۔ یہ فضائل کبی ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے انہیں دوسری مخلوق سے مختلف خلق فرمایا ہے اور اصل خلقت میں انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے؟ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ بزرگوار ہستیاں نور سے خلق کی گئی ہیں، زمانہ طفیل میں عظیم ترین مسائل کا ادراک رکھتے تھے، ان کی روح پاکیزہ تھی، با خداوند عالم نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا؟.....“

مذکورہ بالامقدمہ کے بیان کرنے کے ساتھ ہی اگر غور کیا جائے تو اس شہبے کا جواب خود بخوبی روشن ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ان فضائل اور عطیات کا خداداد و نواس معنی میں ہے کہ ان کی اصل خداداد ہے، خداوند عز و جل نے انہیں عقل، نورانیت، صفاتے باطن اور علم سے بہرہ مند فرمایا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں اور ان کے اختیارات اس بارے سلب ہو گئے ہیں بلکہ علم و نورانیت سے ان کے استفادہ کا طریقہ کا اختیاری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے لوگوں کو بھی ایسے فضائل سے نوازا تھا مگر انہوں نے اس خداداد عطیہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور غلط استعمال کیا، خدا کی طرف سے فضائل و عطیات کی نوازش افراد کی مصلحتوں کی بنا پر ہوتی ہے، لہذا جو لوگ ایسے مواہب و فضائل کے حامل نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فضائل کے حامل ہونے میں ان کی مصلحت نہیں یا وہ اس کے اہل نہیں ہیں، ان کی قدر کو نہیں جانتے، چنانچہ اس قسم کے چند غنوں کو خداوند عالم نے ذکر فرمایا ہے یہیں معلوم ہو کہ کچھ لوگوں کو ان کے فضائل سے نواز ا تو گیا لیکن انہوں نے ان سے ناجائز مفاد اٹھایا اور وہ

ہرے ہرے مصائب و بلاؤں میں بنتا ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے مواہب و فضائل جو عظیمہ خداوندی ہیں اور جس سے ان کے خاص بندے نوازے گئے ہیں وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ خدا ہبتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس میں قرار دے اور اس رسالت کے حامل بننے کا کون الہ ہے؟۔ (انعام/124)

بنابریں اگرچہ اس سرمایہ کی اصل من جانب اللہ ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حضرات مجبور ہیں، کیونکہ ان خدائی عطیوں و مواہب سے بہرہ گیری اختیاری ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (بني اسرائیل) میں سے ایک شخص۔ کہ روایت میں جسے ”بلیغ باعوراً“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَأَنْلُ
عَلَيْهِمْ تَبَّأَالذِي آتَيْنَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا.....“ ہم نے اپنے بعض بندوں کو کچھ
اعزازات سے نواز، اسے خاص احتیاز عطا فرمایا اور قبل فخر فضائل عطا کئے ”فَانْسَلَخَ مِنْهَا“
لیکن وہ ان سے عاری ہوا (اعراف/175) خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے اسے اپنی آیات عطا
کیں یہ ایک خاص تعبیر ہے جس سے ملتی جلتی تعبیریں انہیاء و اولیاء کے بارے میں استعمال ہوئی
ہیں۔

اگر یہ مانا جائے کہ ”جر“ کا عمل دخل ہے تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ہم نے اپنی ان آیات سے اسے رفتت عطا کی اور اسے بلند ترین مقامات تک پہنچایا
”وَلِكِنَّهُ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَبَعَ هَوَاهُ“، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین پر گردایا اور اپنی
خواہشات کی پیروی کی۔ (ایضاً/176) اس نے خدا کے ان عطیات کی ناقدری کی اور ان سے
ناجاہز فائدے اٹھائے ”فَمَثَلَةُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ“ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے (ایضاً/176)
یعنی اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے ناجائز مغاذات اٹھا کر خود کو تناپست و ذلیل

کرو یا کہ ایک کتنے کی مانند ہو گیا۔

پس معلوم ہوا کہ اگر خدا کسی کو فضائل و مواہب عطا کرتا ہے تو وہ ان سے استفادہ کرنے میں مجبور نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اختار ہے چاہے ان سے صحیح استفادہ کرے چاہے غلط مفادات اٹھائے اگر خدا چاہتا تو زبردستی لوگوں کو راہ راست پر لے آتا "لَوْشَاءُ اللَّهُ لَهُدِي النَّاسَ جَمِيعًا" اگر خدا چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ہدایت کرتا (رعد/31) لیکن انسان کی تخلیق کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ اپنے مکمل ارادے اور اختیار سے اپنی راہوں کو متعین کرتا ہے "لَوْشَاءُ رَبُّكَ لَآمِنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ" اگر خدا چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے (یونس/99) لیکن اس طرح کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو کچھ ایسے فضائل عطا فرمائے جو ان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہیں بلکہ ایسی خداد فضیلیتیں ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہو سکیں ایسے فضائل کے بارے میں نہ توجہ کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ محل اشکال ہیں اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو آپ کی شخصیت میں موجود ہیں اور اس کو نکھارا ہے اور چارچاہنڈ لگائے ہیں جیسے آپ کی وہ نورانیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یا وہ تربیت ہے جو بغیر اکرم کی طرف سے آپ کو روز ولادت ہی سے حاصل ہوئی ہے۔ جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ: "میں ابھی شیر خوار تھا کہ حضور پاک نے میری کفالت اپنے ذمہ لے لی اور اپنے لعاب دہن سے مجھے غذا بھی پہنچائی"۔

(نیج البلاغہ خطبہ ۲۳۲ قاصد)

اصل بحث یا اشکال ایسے مسائل کے بارے میں کے جاتے ہیں اور ہم بتا چکے ہیں کہ اگر چہ اصلی فضائل عطیہ خداوندی اور غیر کسی ہیں لیکن ان سے استفادہ میں آپ مجبور نہیں بلکہ مکمل طور پر خود اختار ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی فضیلت اسی بات میں ہے کہ آپ نے ان فضائل کو صحیح

معنوں میں اور کما حقہ استفادہ کیا اور کسی بھی موقع پر سوئی کی نوک کے برابر بھی انہیں شائع نہیں ہونے دیا، جس طرح آپ نے الہی نعمات اور فضائل و مواہب سے استفادہ کیا اس سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسے فضائل سے نواز اجانا آپ کی لیاقت، استغفار اور شائستگی کی وجہ سے تھا، جب آپ ان سے نوازے گئے تو پھر ان سے صحیح معنوں میں اختیاری طور پر استفادہ کر کے بلند و بالا درجات اور والامقامات تک بذات خود رسانی حاصل کی۔

خداداوفضائل یا امتیازی سلوک؟

یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ امتیازی سلوک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فضائل و مواہب ذاتی اور غیر کبھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کو عطا فرمائے لیکن دوسرے لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے یہ امتیازی سلوک نہیں تو اور کیا ہے؟۔

تو اس کا جواب حاصل کرنے کیلئے دو الفاظ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے ایک ہے ”امتیاز“ اور دوسرے ہے ”تفريق“، تفرقی ناروا کام اور مخفی نقطہ نظر کا نام ہے، جبکہ ”امتیاز“ اس طرح نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر استاد اپنی کلاس کے دو ایک جیسے شاگروں میں سے ایک کو زیادہ نمبر دے دیتا ہے اور دوسرے کو کم، تو اسے تفرقی کہا جائے گا، یا اگر باپ اپنی اولاد میں سے صرف ایک کے ساتھ بلا وجہ زیادہ محبت کرتا ہے دوسروں کے ساتھ کم، تو یہ ان کے درمیان اس کی تفرقی ہو گی جو ایک غلط طریقہ کارہے یا جو شخص بیت المال کا امچارج ہے اسے چاہئے کہ لوگوں کو ایک نظر سے دیکھئے اور ان کے حصے کا جو مال ہے وہ انہیں دے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پارٹی یا گروپ کے لوگوں کو خصوصی طور سے نوازتا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار غلط ناپسندیدہ اور تفرقی آمیز ہے۔

تفرقیت ایسے مقامات پر ہوتی ہے جہاں پر سب لوگوں کیلئے یکساں اور مساوی شرائط موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بعض لوگوں کو نواز جائے اور بعض کو محروم کر دیا جائے یہ ظلم و جور کے مصداقوں میں سے ایک ہے، لیکن ”امتیاز“ اس کے برعکس ہے اور ہر امتیاز ظلم نہیں ہوتا، مثلاً ایک کلاس کے شاگردوں میں سے ایک طالب علم نے خوب درس پڑھا، خوب محنت کی اور امتحان میں شرکت کر کے اعلیٰ نمبر حاصل کئے، جبکہ دوسرے شاگرد نے نہ تو اچھی طرح درس پڑھا اور نہ محنت کی جب امتحان میں شریک ہوا تو، بہت کم نمبر لئے، تو اس موقع پر دونوں کے درمیان ”امتیاز“ موجود ہے اور اس امتیاز کو تفرقیت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے عالم تکوین اور اصل تخلیق میں اپنی خلائق کے درمیان امتیاز قائم کیا ہے اور بنیادی طور پر تخلیق عالم امتیاز کے بغیر قبل تصور نہیں، آیا عالم انسانیت میں آپ کو دو شخص ایسے ملیں گے جو ہر جہات سے ایک جیسے ہوں؟ ہرگز نہیں! کیونکہ افراد بشر میں سے ہر ایک شخص کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں۔

مرد اور عورت کے درمیان اور انسان اور دیگر حیوانات کے درمیان امتیاز کا ہونا ضروری ہے، جس سے کوئی بھی مفرنجیں، تمام حیوانات انسان کی خدمت کیلئے ہیں اور انسان ان سے مختلف صورتوں میں بہرہ دیری کرتا ہے اور یہ چیز ہرگز ”تفرقیت“ کے زمرے میں نہیں آتی، البتہ عالم تکوین میں بہرہ دیری کرتا ہے اور یہ چیز ہرگز ”تفرقیت“ کے زمرے میں نہیں آتی، البتہ عالم کو کمال تک رسائی کی استعداد کا سبب بنتے ہیں۔

اب رہایہ سوال کہ یہ شرائط کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اور خداوند عالم نے ایسا کون نظام

خلق فرمایا ہے جس سے موجودات میں مختلف قسم کی یا قسمیں اور صلاحیتیں خلق ہوتی ہیں اور خاص قسم کی کمالات کی استعداد ہر ایک موجود چیز کو عطا کی ہے؟ اس میں ایک طوبیل اور مفصل بحث ہے جو اس مختصر سے مقاولے میں پیش نہیں ہو سکتی اور ہماری موجودہ بحث سے بھی خارج ہے لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ تکوینیات عالم میں ”اتیاز“ موجود ہے جو تخلیق عالم کی بنیاد ہے اور اگر یہ نہ ہو تو تمام عالم ہستی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔

اصولی طور پر اس قسم کے اعتراضات کہ موجودات عالم کے درمیان کیوں فرق روا رکھا گیا ہے خاص کر انسانوں میں؟ دراصل یہ انسانی حقوق کے ضائع کرنے کا موجب ہیں، یا یہ اعتراض کہ ایک انسان کو مردا اور دوسرا کو عورت کیوں خلق کیا گیا؟ یقیناً بے جا اور بے معنی ہے کیونکہ کوئی بھی موجوداً پنے اصل وجود میں خدا پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا، کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ کہے: ”میں چاہتا تھا عورت پیدا ہوں، مجھے مرد پیدا کیا گیا“ یا کہے: ”میں چاہتی تھی مرد پیدا ہوں لیکن مجھے عورت پیدا کیا گیا“ کیونکہ انسان اپنی تخلیق سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا حق جتنا سکے، اس کا حق تو تخلیق کے بعد بنے گا، اگر کوئی ہو تو۔

ہاں البتہ اپیدا ہو جانے کے بعد دو انسان ہر جہات سے بطور مساوی نیک کام انجام دیں اور ایسی صورت حال کے پیش نظر خداوند عالم ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے اور ایک کو جنت میں اور دوسرا کو جہنم بھیج دے، تو یہ تفریق ظلم ہوگی اور خدا ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کرتا، ارشاد ہوتا ہے: ”أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ“ آیا ہم پر ہیز گاروں کو بد کاروں کے جیسا قرار دیں گے؟۔ (سورہ میں / 8)

بہر حال جو بات اصل تخلیق میں مسلم ہے وہ یہ کہ کائنات کی کسی بھی چیز کا خدا پر کسی قسم کا حق نہیں ہے، خداوند عالم نے اپنے اطف و کرم کی وجہ سے اور حکمت و مصلحت کی بنیاد پر ہر موجود کو

اس کے وجود کا حصہ عطا فرمایا ہے، رہی بات عالم تکوین میں ”امتیاز“ کی بات تو یہ ظلم کی بات نہیں ہے، البتہ اگر عالم کی تخلیق میں کوئی کام حکمت اور مصلحت کے برخلاف انجام پائے تو وہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ خداوند عالم کوئی بھی کام حکمت اور مصلحت کے بغیر انجام نہیں دیتا، بنابریں یہ جو موجودات علم کی تخلیق میں امتیازات آپ کو نظر آرہے ہیں بطور کامل مصلحت کے مطابق اور حکتم کی بنیاد پر قائم ہیں اور ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ”خداوند عالم نے موجودات عالم کے درمیان ”تفريق“ روکھی ہے۔“

بنابریں عالم تخلیق میں موجودات عالم کا باہمی فرق ضرور ہے اور خداوند عالم نے ہر موجود کو ایک مخصوص خصوصیت عطا فرماتا ہے اور اس کے باوجود کسی دوسرے موجود کا حق ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ موجودات میں سے کسی کا بھی تخلیق سے پہلے خدا پر کوئی حق نہیں بنتا اور عالم تکوین میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ ذات القدس کے تقاضوں کے مطابق اور حکمت مصلحت کی بنیاد پر موجودات عالم اور اپنے بندوں کیلئے حقوق کو پیش نظر رکھتا ہے، مثلًا جیسا کہ فرماتا ہے: ”كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“ موئین کی امداد کرنا ہم پر فرض ہے۔ (روم/47) یا جیسا کہ فرماتا ہے کہ: ”كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ“ اس نے اپنے اوپر رحمت کو اواجب قرار دے دیا ہے (انعام 12) یا جیسا کہ اس کا یہ طریقہ کارقرار پایا ہے کہ نیک لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ سے جزا اور ثواب حاصل کریں۔“

پس بنابریں خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو امتیازات عطا فرمائے ہیں اور دوسرے بندوں کو عطا نہیں فرمائے ہیں اس کا فرق ایسا ہے جیسے ایک نابغہ روزگار شخصیت اور ایک عام آدمی کے درمیان ہوتا ہے، ان دونوں کے فہم و استعداد کے مراتب ایک جیسے نہیں، البتہ یہ امر مصلحت کی بنیادوں پر استوار ہے، نہ تو اس میں ظلم کا پہلو پایا جاتا ہے اور نہ ہی حکمت الہی کے

تقاضوں کے خلاف ہے، اگر یہ فضیلت اختیاری افعال میں موثر ہو تو پھر حق کے پیدا ہونے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اگر انسان اس خدا داد عطیہ سے شائستہ طریقے پر استفادہ کرے تو خداوند عالم سے نیک جزا کے حصول کا حق پیدا کر لیتا ہے، ہاں البتہ اس صورت میں اگر اس کے اوپر اس طرح کے دوسرے لوگوں کے کہ جنہوں نے خدا داد عطیات سے بطور خوب و بدرجہ اتمم فائدہ اٹھایا ہے کسی قسم کا فرق نظر آئے تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے لیکن اس قسم کا کوئی موقع آپ کو نظر نہیں آئے گا۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام اور دوسرے عام انسانوں کے درمیان تکوینی طور پر امتیازات موجود ہیں، لیکن یہ امتیازات عدالت الہی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ تکوینی نقطہ نظر سے ان بزرگ ہستیوں کیلئے ایسے موقع میسر تھے جن سے انہوں نے اس طرح کے کمالات کی استعداد پیدا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عطیوں اور مواہب سے انہیں نوازا، البتہ یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ انہیں یہ استعداد اور موقع کیونکر میسر آئے؟ اس کیلئے ایک مفصل اور بیچیدہ بحث ہے جو اپنے مقام پر میان ہو گی۔

تکوینی عطیات اور بھاری ذمہ داریاں

مذکورہ بالا بحث میں اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو خدا دادی عطیوں اور مواہب سے زیادہ نوازا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی دوسروں سے زیادہ ہیں اور اس کی اور دوسرے عام لوگوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں بھی فرق ہے، خداوند عالم جس اندازے سے بھی کسی کو فہم و کمالات کی دولت سے زیادہ نوازتا ہے اس کے ذمہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی بھاری اور سگین لگادیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مبارکہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام

کی ذمہ داریوں اور فرائض میں ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں فرق ہے ان مقدس ہستیوں کی زمہ داریاں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں اور بفرض حال (خدا خواستہ) نافرمانی کی صورت میں ان کی سزا بھی کئی لگنا زیادہ ہے مثال کے طور پر خدا وند عالم فرماتا ہے: "لَقَدْ كُدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَا أَذْفَنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضَعْفَ الْمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا" اے بغیر! اگر آپ نے ان لوگوں کی طرف تھوڑا سا جھکو بھی پیدا کر لیا ہوتا تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دو گئی سزادیتے اور آخرت میں دو گئی سزادیتے اور کوئی بھی آپ کی مدد کونہ پہنچتا۔ (بنی اسرائیل/ 74,75)

چنانچہ بعض روایات میں ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان ہوا کہ اہل طائف نے مسلمان ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ انہوں نے گلمہ پڑھ لیا ہے اور حضور پاکؐ کے پیروکار ہو چکے ہیں اور جنگوں میں آپؐ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپؐ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے ایک دو قاضے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں "نماز میں سجدہ کرنے سے معاف کر دیا جائے" حضورؐ نے اس بارے میں "وَ حَسْنَةٌ كَانَتْ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا....." کا انتظار کیا، وحی ان الفاظ میں نازل ہوئی: "لَقَدْ كُدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا....." (بنی اسرائیل/ 74,75) اور یہ اس حالت میں ہے کہ اس طرح کی سخت تنبیہ اور شدت کا انہصار عام انسانوں کیلئے نہیں ہے، اسی طرح بعض عبادات مثلاً "نماز شب" حضورؐ بغیر گرامی پرواہب تھی جبکہ دوسرے لوگوں پر واجب نہیں ہے۔

پس بنابریں ان تکونی امتیازوں کو جو اللہ نے پیغمبر خدا، امیر المؤمنینؑ اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کو عطا فرمائے ہیں، وو طرح کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، پہلا یہ کہ اگر چہ یہ غیر کسی فضائل ہیں لیکن ان پر عمل ہیرا ہونا ان کے اپنے ارادہ و اختیار میں ہے اور دوسرے یہ کہ

انہیں جس قدر عظیم اور اہم فضائل عطا ہوئے ہیں اسی نسبت سے ان کی شرعی ذمہ داریاں بھی سخت ترین اور سنگین ترین تھیں۔

اس طرح کے فضائل و مواہب کے حامل ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ ان پر عمل کریں ورشہ خدائی ناراضکی کے اسباب ہمیا کرنے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی فرد پا افراد کو تکوینی طور پر امتیازات تو عطا فرمائے لیکن ان کے شرعی فرائض دوسرے لوگوں کے مساوی قرار دے، تکوینی نقطہ نظر سے اور تخلیقی لحاظ سے جو شخص جتنا بلند مرتبہ ہوگا اس کی ذمہ داری شرعی تکلیف کا درجہ بھی اتنا ہی بالاتر ہوگا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عظیم مستیاں اپنے پروردگار کے حضور اس قدر تصرع وزاری کیا کرتی تھیں جی ہاں امدادیہ اور کوفہ کے نکتلتاؤں میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا خوف خدا میں اس قدر گریہ اور نالہ و شیون بغیر مقصد کے نہیں تھا اس لئے کہ آپ اپنی مسؤولیت کے بارکی سنگینی سے اچھی طرح واقف تھے اور اسی ذمہ داری کے پیش نظر وہ ہر شب تاصح عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی مناجات میں بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کرتے تھے: ”آه! مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الْطَّرِيقِ“ ہائے زادراہ بہت کم اور راستہ بہت طولانی ہے۔ (نفح البلاغہ حکمت ۷۷)

حتیٰ کہ معاشرہ میں بلند مقام اور کچھ دنیوی نعمتیں جو بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سختی کا موجب بن جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلامؐ کی بیویوں کے بارے میں ارشاد کر رہا ہے: ”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعِفُ لَهَا الْعَذَابُ ضَعِيفُينَ وَ كَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَ مَنْ يَقْنُثْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرْتَبُينَ وَ اعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا“ اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلم کھلا برائی کی مرتكب ہوگی اس کیلئے دو گناہ عذاب ہوگا اور یہ بات اللہ کیلئے بہت

آسان ہے اور تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے عاجزی کرے گی اور نیک اعمال بجالائے گی ہم اسے دو گناہ اجر عطا کریں گے اور اس کیلئے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔
(احزاب / 30, 31)

پیغمبر اکرم کی ازوج اپنے بلند معاشرتی مقام کی وجہ سے مخصوص شرعی فریضہ کی حامل تھیں اگرچہ خود وہ ذاتی اور تکوینی لحاظ سے دوسروں سے مختلف نہیں تھیں، لیکن چونکہ حضرت رسول نما کی زوجیت کا شرف حاصل تھا لہذا معاشرہ میں نمایاں مقام کی حامل تھیں۔ اسی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا ہے: ”اس معاشرتی مقام و منزلت کا حامل ہونے کی وجہ سے تم دوسرے لوگوں جیسی نہیں ہو اگر تو یہ اختیار کرو گی تو تمہیں دوہر اجر ملے گا اور اگر گناہ کرو گی تو دو گناہ عذاب کی مستحق ہو گی اس لئے کہ لوگ تمہیں اپنے لئے غمہ نہیں سمجھتے ہیں اور تمہارے اپنے برے کردار کی پیروی کرتے ہیں اسی لئے تمہارا یہ معاشرتی مقام اس بات کا موجب ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں شدید تریں ہیں“ اسی لئے کہا گیا ہے کہ: ”يُغْفِرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالَمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ“ عالم کے ایک گناہ بخشے جانے سے پہلے جاہل کے ستر گناہ بخشے جائیں گے۔ (بخار جلد ۲ باب ۹ روایت ۵)

اگر کسی ایک عالم سے نیک کام سرزد ہو جائے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور اسی طرح اگر وہ ایک گناہ کا ارتکاب کرے گا تو دوسرے گناہ کی سزا پائے گا، خداوند عالم نے جس شخص کو اپنے انعامات و مواہب سے جس قدر نوازا ہے اگر وہ اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرے گا تو اس کی جزا پائے گا اور اگر اس سے غلط مقادیر اٹھائے گا تو اسی قدر اسے سزا ملے گی، گویا یہ دونوں قسم کے لوگ ثواب و عقاب کے لحاظ سے برابر ہوں گے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر کسی سے اختیاری طور پر کسی فعل کے سرزد ہونے سے پہلے ”عدل“ اور ”حق“ صدق پیدا کرتے ہیں، بحث یہاں پر عدل

اور ظلم کے بارے میں نہیں بلکہ حکمت خداوندی کے تقاضوں کی بات ہے جو یہاں پر جاری و ساری ہے اور وہ جس قدر مصلحت سمجھتا ہے اسی قدر اپنے موجودات میں سے کسی کو عطا کرتا ہے۔

لہذا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا سب سے زیادہ تکونی مواہب و انعامات کا حامل ہونا، تفریق اور ظلم کا موجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص امتیاز ہے جو تجلیق خداوندی کا جزو ہے، یہ خدا کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ اس قسم کے گوہر ہائے گر ائمہ ہم جیسی گناہگار مخلوق میں قرار دیجے ہیں جیسا کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں ان سے خطاب کرتے ہیں:

”آپ حضرات نور کی صورت میں عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، خداوند عالم نے ہم پر احسان فرمایا اور تمہیں اس جہان میں ہمارے پاس بھیج دیا۔“ ”خلقکم اللہ انوارا فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہما اسمه۔“ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نور سے خلق فرمایا اور تمہیں عرش معلیٰ کے گرد شہریا جہاں حلقہ بنائے ہوئے تھے پھر اسی نے ہم پر تمہارے ذریعہ احسان فرمایا اور اس دنیا میں ایسے گھروں میں بھیجا جس کے عظمت و احترام کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے اور ان میں اس کی یاد ہوتی رہتی ہے۔

حضرت علی ﷺ کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ایک اور سوال کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ”آپ کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ آخوندگی وغیرہ ہے کہ ان کے اس قدر احترام و عظمت کے باوجود ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟“ یہ وہ سوال ہے جو بار بار بعض شیاطین کی طرف سے پیش ہوتا آ رہا ہے اور ہمارے بزرگ علماء نے اس کا شافعی اور کافی جواب

دیا ہے اور دینے آرہے ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام ثمینی رضوان اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”کشف الاسرار“ میں مرتد کسری کی کتاب ”اسرار ہزار سالہ“ کے جواب میں اس کا جواب مختلف مقامات پر دیا ہے، اس سوال کے دو کلی جواب ہیں:

1۔ پہلا جواب اس جملے سے متعلق ہے کہ احکام الہی کی شرعی حیثیت اور شریعت سے مربوط احکام و مسائل کا بیان بلکہ ان تمام کلی امور کا منظم کرنا اس حکمت کے ہمراہ ہے کہ ان کے ذریعہ افراد کی آزمائش کی جائے اور ان کا امتحان لیا جائے اور انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے تحت خداوند عالم کے اوامر و نواعی۔ جو کہ خود انسان کے ارتقا کا موجب ہوتے ہیں ان کیلئے آگے کی طرف قدم بڑھائے، مثلاً خداوند عالم اگر چاہتا تو اپنے پیغمبرؐ کو کہہ سکتا تھا کہ ابتداء ہی سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی نماز ادا کیا کریں لیکن خدا نے ابتداء میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا پھر کچھ عرصہ بعد سے تبدیل کرنے کا حکم دیا اس کا فلسفہ خود قرآن مجید ہی نے بیان فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے : **وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقُلِبُ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ** ”(بقرہ/143) یعنی یہ ایک خدائی امتحان تھا کہ اس کے ذریعہ سے حقیق، پیغمبرؐ خدا اور ذات خدا کے تابع افراد کی پیچان ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون لوگ خداوند عالم کے امر و نہیں کے سامنے سرتسلیم ختم کرتے ہیں؟ اور کون لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے صرف زبانی میں خرج کرتے رہتے ہیں اور ہر موقع محل پر کسی نہ کسی طرح کے بہانے کی علاش میں لگ رہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائی احکام تبدیل ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری سابقہ نمازوں کا کیا ہے گا؟ جو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے؟ اگر وہ صحیح تھیں تو پھر جو نمازیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے

پڑھیں گے تو ان کا کیا بننے گا؟ اور اس طرح کی کئی دوسری باتیں! اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے: ”اس کام کا مقصد یہ تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں؟“ اسی لئے شریعت سے متعلقہ مسائل کے بیان میں اگر تمام مسائل کھلم کھلا، شفاف اور کسی ابہام کے بغیر بیان ہوتے تو بہت سے موقعوں پر امتحان و آزمائش کی حکمت و قوع پذیر نہ ہوتی آزمائش و امتحان کا تقاضا یہی ہے کہ قدرے ابہام باقی ہو ورنہ امتحان کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے بارے بھی امتحان کی بھی حکمت کا فرمائھی تاکہ یہ مسئلہ بھی صاف اور کسی قسم کے پیروائے کے بغیر نہ ہو۔ اور اگر امیر المؤمنین سے متعلقہ آیات میں آنحضرت کا نام صریح طور پر ذکر ہوتا تو یہ خدائی حکمت کے بر عکس ہوتا۔ ۲۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جسے حضرت امام حنفی رضوان اللہ علیہ نے کتاب ”کشف الاسرار“ میں ذکر کیا ہے کہ ”اگر امیر المؤمنین کا اسم مبارک قرآن مجید میں صراحةً کے ساتھ مذکور ہوتا تو جن منافقین نے آنحضرت کی وفات کے بعد حکمرانی کی امیدیں اپنے دل و دماغ میں سوئی ہوئی تھیں کہ آنحضرت کو قتل کر کے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنا سیں گے۔ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے قرآن مجید میں دست اندازی کرتے جس کا لازمی نتیجہ پکیساً اسلام پر ایک کاری ضرب ہوتا، جس کی تلاشی ناممکن ہوتی۔“

اس کے علاوہ ایک اور جواب بھی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ کلی مسائل کو بیان کرتا ہے اور اس کی تفسیر و تاویل کا کام حضرت رسول اللہ کے ذمہ گاتا ہے۔ چنانچہ اسی بارے حضرات آئمہ اطہار علیہم السلام سے سوال کیا گیا کہ: ”قرآن پاک میں حضرت امیر المؤمنین اور دیگر آئمہ اطہار علیہم السلام کا نام کیوں مذکور نہیں؟“ یا ”انسما و لیکم اللہ و رسولہ والذین امنوا اللذین یقیمون

الصلة.....”

(ماندہ/۵۵) ”والذین امنوا ...“ کا تعارف صراحت کے ساتھ کیوں نہیں کرایا گیا؟“ یا ”اطیعوا اللہ واطیعو الرسول و اولی الامر منکم“ (نساء/۵۹) میں ”اولی الامر“ کی واضح صورت میں صراحت کیوں نہ کی گئی؟“ یا ”نماز کے بارے میں واجب نمازوں کی تعداد اور رکعتوں کی تعداد کیوضاحت کیوں نہیں؟“ یا ”زکوٰۃ کی آیات میں اس کے موارد اور مقدار کو بیان کیوں نہیں کیا گیا؟“ آئمہ اطہارؓ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”احکام الہی کے جزئیات کی تفسیر کا کام ضرر رسول خداؐ کے ذمہ لگایا گیا ہے اور قرآن فرماتا ہے: ”وانزلنا الیک الذکر لتبیین للناس مانزل اليہم“ ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن پاک) کو نازل کیا ہے تاکہ تم، لوگوں کو ان کی تفصیل بیان کرو۔ (محل/۲۷۲)

بنا بریں جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں نماز کے پڑھنے کا حکم تодیا ہے لیکن نماز کی رکعتوں کیوضاحت نہیں کی، اسی طرح اس نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم تودیا ہے لیکن ان کے اسامیے گرامی کوڈ کرنے کی فرمایاتا کہ وہ لوگ آنحضرتؐ سے سوال کریں اور آپ اس مسئلہ کی مکمل طور پروضاحت فرمائیں۔ پس بطور خلاصہ اس سوال کے جواب میں کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے احکام کی جزئیات کو بیان نہیں فرمایا؟ اور دوسرا وجہ یہ ہے تاکہ لوگ ان کی تفصیل و تشریح پیغمبر عالیٰ قادر اور آئمہ اطہار علیہم السلام سے دریافت کریں اس طرح سے لوگوں کو بھی ان کے مقام اور ان کی منزلت کا پتہ چلتے۔

بطور کلی بہت سے مقامات پر اس قسم کے سوال اس لئے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ خداوند عالم ایک مصلح کی مانند ایک ایسے معاشرے کی تشكیل چاہتا ہے جس میں ہر ممکن طریقے سے اس کے افراد ارتقای مراحل طے کریں اور اس میں سکون و اطمینان ہو اور امن و امان کا دور

دورہ ہو۔ اور لوگ آسودہ حال ہوں۔ اس نظریے کی بندیا پر اگر ہم کسی موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو کیا ہم نتیجہ نکالیں گے کہ۔ معاذ اللہ۔ خدائی کاموں میں کسی قسم کا اشکال پیدا ہو گیا ہے؟ حالانکہ خداوند عالم تو ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ زبردستی ایمان لے آئیں اور مومن کہلائیں۔ اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو وہ قطعاً ایسا کر سکتا تھا اور ایسے اسباب فراہم کر سکتا تھا جس سے تمام لوگ ایمان لے آتے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: ”وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ فِي الْأَرْضِ
 كُلُّهُمْ جَمِيعًا“، یعنی اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ زمین پر موجود تمام لوگ ایمان لے آتے (یونس/۹۹) لیکن چونکہ ایمان ایک اختیاری معاملہ ہے اور لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ ایمان کا انتخاب کریں اور اس کا پھل پائیں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے: ”لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهُدِي النَّاسُ جَمِيعًا“، اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو (زبردستی) ہدایت کر سکتا تھا۔ (رعد/۳۱) مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی، ارادے اور اختیار سے راہ ہدایت کو طے کرے اور کمال کے مرحلے تک جا پہنچے، اسے چاہئے کہ اپنی مرضی کے مطابق راہ کمال کو منتخب کرے اور اس پر گامزن ہو، اور منزل مقصود تک جا پہنچے اور اسی میں اس کا کمال ہے۔

حضرت علی کی حکومت (Elected or Selected)

تکوینی اور تشریعی امتیازات کا حصول

قبل از یہ حضرت امیر علیہ السلام کے ان چند فضائل اور مناقب کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ فضائل تو ایسے بھی ہیں جن پر دوسروں اور مومن و کافر کا اتفاق ہے۔ اور اس بارے میں بہت سی کتابیں بھی رشتہ تحریر میں لائی جا چکی ہیں، مثلاً آپ کی شجاعت اور عدالت ہی کو لے لجئے جو زبانِ زو عالم و خاص ہیں۔ اور تاریخی طور پر ان لوگوں نے بھی آپ کی ان صفات عالیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے جو مسلمان بھی نہیں تھے۔ بلکہ کسی بھی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان لوگوں نے بھی آپ کی بے مثال شجاعت کو سراہا ہے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جو آپ کی سیرت طینبہ سے باخبر ہیں ”عدالت“ کی صفت کو آپ کے بزرگ ترین فضائل میں شمار کرتے ہیں نمونے کے طور پر عیسائی صاحب قلم جارج جرداق نے اپنی کتاب ”صوت العدالة الانسانیة“ میں آپ کا ”مظہر عدالت“ کے عنوان سے تعارف کرایا ہے۔ ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔ ہمارے لئے ایسے فضائل سے باخبر رہنا اور ان کے متعلق گفتگو کرنا نہایت ہی مفید اور اہم ہے اور جہاں بھی حضرت امیر اور الہمیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں وہیں پر انوارِ الہمیت اور برکات خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں شیعی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیئے جا رہے ہیں، لہذا اس دور میں ایسے فضائل پیش کئے

جاںیں جو اعقادی مسائل کے ساتھ مربوط ہوں۔ جن سے امیر المؤمنینؑ کی امامت اور ان کے تشریعی مقامات کے بارے میں ہمارے عقائد حکم سے محکم تر ہوں۔

جو انعامات خالق کا نتات نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق یکوئی انعامات و معاہب سے بھی ہے۔ آنحضرتؐ کی تخلیق پیغمبرؐ کے نور سے ہوئی جس کی وجہ سے آپؐ آغاز طفویلیت ہی سے ایسے خالق کا ادراک کر لیا کرتے تھے جن کے ادراک سے دوسرا لوگ عاجز ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ سرکار رسالتؐ کی ایک حدیث میں ہے کہ: ”جب خداوند عالم نے مجھے معراج کی سیر کرائی اور عالم بالا کے حقائق و کھلائے تو علی ابن ابی طالبؐ کے لئے بھی آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اور انہوں نے بھی ان حقائق کو ملاحظہ فرمایا“ (بخار الانوار جلد ۲۶ ا روایت ۷) تو یہ یکوئی انعامات ہیں جو اللہ نے علیؐ کی ذات کو عطا فرمائے تھے۔

ان فضائل کے ساتھ ساتھ بہت سے تشریعی امتیازات بھی ہیں جو آپؐ کو عطا ہوئے ہیں ایسے امتیازات کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ امتیازات ہیں جن کا شرعی احکامات سے تعلق ہے اور ان کی بنیاد پر شریعت میں حضرت علیؓ کے لئے خاص احکام مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ اسلامی شریعت میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ محرامات ہیں اسی طرح بعض امور حلال ہیں اور بعض حرام ہیں اور بعض ایسے حلال امور بھی ہیں جن کا خصوصی تعلق صرف اور صرف حضرت رسولؐ اور حضرت امیر المؤمنینؑ اور آئمہ علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ بطور مثال جس مرد یا عورت پر غسل واجب ہو چکا ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن حضرت رسولؐ اور امیر المؤمنینؑ کو واجبت تھی کہ وہ ایسی حالت میں مسجد میں آجائ سکتے تھے اور یہ ان خصوصی امتیازات میں سے ایک تھا جو ان بزرگوار ہستیوں کو حاصل تھے اس حکم کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے آپؐ بھی سن لیجئے!

جب آنحضرتؐ بھرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو چند دن تک مدینہ کے نزدیک

ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام ”مسجد قبا“ ہے اور چند دن کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اور جس جگہ پر آج مسجد نبوی اور حرم شریف ہے وہاں پر آپ نے ایک زمین کو منتخب کیا تھا کہ وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ اور مسجد کے کنارے پر آپ کا گھر بھی بنایا گیا جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین گی جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ساتھ شادی کے بعد ایک گھر بھی ان کے لئے اسی گھر کے ساتھ تعمیر کیا گیا اور اس کا دروازہ بھی مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ کرام، پیغمبر گرامی کے کچھ بچاؤں، آپ کی ازواج مخدوات کے والدین اور جو لوگ آنحضرت سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے، نے بھی اسی طرح مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنانا شروع کر دیئے کہ جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد حداوند عالم کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ مسجد کی حرمت کے پیش نظر حضرت رسول خدا اور امیر المؤمنین کے دروازوں کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں تاکہ کوئی مرد یا عورت جنابت کی اور حیض کی حالت مسجد میں داخل نہ ہونے پائے۔ سوائے پیغمبر کی ذات اور علی و فاطمۃ کے کوئی بھی شخص وہاں سے نہیں آ جاسکتا تھا۔ اور ان بزرگوار ہستیوں کے دروازے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں کھلتے تھے۔

روایات میں منقول ہے کہ حضور پاک کے ایک بچانے اس امر پر احتجاج کرتے ہوئے کہا: ”آپ نے ہم بوڑھے آدمیوں، محترم لوگوں اور اشراف قوم کو کیوں اجازت نہیں دی کہ ہمارے دروازے بھی مسجد سے کھلے رہتے؟“ حالانکہ اس جوان (علی) کو تو آپ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ کیسی تفریق ہے؟ آپ نے مسلمانوں کے درمیان کیوں تفریق پیدا کی ہے؟ چونکہ ہم بوڑھے اور صاحب احترام لوگ تھے آپ ہمیں اس کی اجازت دیتے اسے جو کہ ابھی جوان ہے اجازت نہ دیتے؟ اور یہ امتیاز ہمیں عطا ہوتا!“ حضور پاک نے یہ سن کر فرمایا: ”میں نے

کوئی بھی کام خدا کے اذن وامر کے بغیر انجام نہیں دیا اور میں ہر کام وحی کے حکم کے مطابق کرتا ہوں۔ ”ان هو الا وحی یوحی“ (بجم/۲۷) چونکہ یہ بھی وحی کا حکم تھا جو خدا نے مجھے دیا ہے خدا نے حکم دیا ہے ہے کہ علیٰ کے دروازے کے علاوہ دوسرے تمام دروازوں کو بند کر دوں، چنانچہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں ”وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَيْهَا“ پیغمبر خدا نے (حکم خدا کے مطابق) تمام دروازے بند کر دیے سوائے علیٰ کے دروازے کے۔ اور یہ امیر المؤمنینؑ کا خصوصی امتیاز ہے تشریفی امتیازات کی دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق مسئلہ امامت، خلافت اور پیغمبرؐ کی جائشی سے ہے۔ چنانچہ اس بارے میں پیغمبر اکرمؐ نے خداوند عالم کی جانب سے کئی مقامات پر حضرت کی جائشی کا تعارف کرایا ہے۔ اسی گفتگو کے ضمن میں ہم اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔

حدیث ”منزالت“ سے خلافت کا ثبوت

مدینہ منورہ کی طرف بھرت کے بعد پیغمبر اکرمؐ خداوند عالم کی طرف سے مامور ہوئے کہ مہاجرین و انصار کے درمیان ”عقد اخوت“ قائم کریں۔ وہ یوں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کی شادی ٹھی میں شریک ہوں تاکہ اس طرح سے مہاجرین جب کی مشکلات حل ہوں اور انصاری اپنے گھروں میں انہیں شہر اکران کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ جب تمام مہاجرین و انصار اور دیگر مؤمنین کے درمیان رشتہ اخوات قائم ہو گیا تو صرف امیر المؤمنینؑ ہی باقی رہ گئے جن کا کسی سے رشتہ اخوات قائم نہیں ہوا اس طرح سے انہوں نے احسان محرومی کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا اور حضور اکرمؐ سے اس بات کی شکایت کی۔ حضورؐ نے اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”آمازَرْضَى أَنْ تَكُونُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤْسِى“ آیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو تو وہ مقام و منزالت حاصل ہے جو ہارون کو

موی سے تھی۔ (بخار الانوار جلد ۳۵ باب ۲ روایت ۱۲)

یہ ایسا موقع تھا جہاں پر رسول پاک نے حضرت علیؑ کو اپنا بھائی قرار دیا اور ہارونؑ کے ساتھ تشبیہ دے کر مویؑ سے ان کے مقام و منزلت کا تعارف کرایا۔

مکتب خلفاء والہبیتؑ سے تعلق رکھنے والے علماء و محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسولؐ نے مختلف اور متعدد مقامات پر امیر المؤمنینؑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارونؑ کو مویؑ سے تھی۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا“، یعنی وہ تمام مقام و منزلت جو ہارونؑ کو مویؑ علیہ السلام سے حاصل تھی وہی آپؑ کو پیغمبر اسلام سے حاصل ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہارونؑ نبی تھی اور میں چونکہ خاتم الانبیاء ہوں لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہارونؑ کو حضرت مویؑ سے وہ مقام و منزلت حاصل تھی قرآن نے اسے حضرت مویؑ کی زبانی یوں بیان کیا ہے: ”رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِيرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْ قُولِيْ وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيْ هَرَوْنَ أَخْيُ اشْدَدْ بِهِ أَزْرِيْ وَأَشْرَكَهُ فِيْ أَمْرِيْ كَمِنْ نُسِيْحَكَ كَيْفِرَا وَنَذِكَرَ كَيْفِرَا“ ۝ خلاصہ ترجمہ: جب حضرت مویؑ علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے فرعون کو دعوت دینے کا حکم ملا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ میرے بھائی جناب ہارونؑ کو میرا وزیر اور شریک کا قرار دے تاکہ وہ اس کا رخیر میں میرا پشت پناہ بنے۔ (طہ/۲۵ تا ۳۳)

اگر ان آیات کو اور حدیث منزلت کو ملا کر دیکھیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت مویؑ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارونؑ کے لئے جس بات کی درخواست کی اور ان کی یہ درخواست منظور ہوئی۔ یعنیہ یہی چیز حضرت علیؑ علیہ السلام کے بارے میں بھی وقوع پذیر ہوئی چاہئے یعنی حضرت علیؑ بھی رسول گرامیؑ کے وزیر اور شریک کا قرار پائیں اور ہارونؑ کی مائدہ تبلیغ رسالت میں

جناب رسالت کا ہاتھ بٹائیں اور شرکت فرمائیں۔ لیکن حضور پاک نے سوائے نبوت کے ہارون کی دیگر تمام خصوصیات کو علیؑ کے لئے برقرار رکھا۔ پس علیؑ پیغمبر خدا کے وزیر، ان کے پشت پناہ اور ان کی دل گرمی کے موجب تھے۔ کچھ ایسی مشکلات بھی پیغمبرؐ کو پیش آجاتی تھیں جنہیں علیؑ علیہ السلام حل کیا کرتے تھے۔ بوقت ضرورت علیؑ آپؐ کی نصرت دیا ورنی فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال ان کو پیغمبرگی وزارت کا شرف حاصل تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ وہ آپؐ کے بھائی بھی تھے۔ مذکورہ بالا روایت کے علاوہ بیسیوں شیعہ سنی روایات ایسی بھی ہیں جن میں حضرت علیؑ کا پیغمبر خدا کے بھائی اور منزلت ہارون کے عفانات سے تعارف کرایا ہے۔

حضرت رسول نمازؐ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”علیؑ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو مویؑ سے تھی تو اس سے مولا علیؑ کی خلافت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہارونؑ کو حضرت مویؑ سے منصب و مقامات حاصل تھے ان میں سے ایک خلافت ہے۔ جب حضرت مویؑ چالیس راتوں کے لئے میقات پر ودگار کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ہارونؑ سے فرمایا: ”اُخْلَفْنَى فِي قَوْمِي“ تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ (اعراف/142) اسی لئے حدیث ”منزلت“ کی رو سے حضرت علیؑ کے لئے خلیفہ رسولؐ کی منزلت بھی ثابت ہوتی ہے اگرچہ پیغمبر اکرمؐ نے ایک نہیں متعدد بار اس بات کو پوری صراحة کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ان مطالب کا ذکرہ اس لئے ہے تاکہ تم اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ حضرت علیؑ کو امام ہونے کی حیثیت سے مکمل بصیرت کے ساتھ منصوب کیا گیا۔ مبادا تم تصور کریں کہ حضرت علیؑ چونکہ پیغمبر کے پیچا زاد بھائی اور داماد تھے اس لئے آپؐ کو خلیفۃ الرسول ہونے کا شرف حاصل ہے، نہیں بلکہ بات اس سے کہیں آگے تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک اور نکتہ بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضرت علیؑ کا رسول نمازؐ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تعارف بحیثیت ایک

”امیدوار خلافت“ کے نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ دوسرے افراد بھی اپنے اپنے امیدواروں کا خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے تعارف کرنے کا حق رکھتے تھے۔ کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنا تعارف ”اسلام شناس“ کی حیثیت سے کرتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ اکرم نے جو کچھ علی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے صرف امیدوار کی حیثیت سے ان کا تعارف تھا لیکن جب دوسروں نے اپنے قبیلہ کے جانشین کا انتخاب کر لیں۔

اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ اپنا دوٹ پیغمبر کے متعارف شدہ امیدوار کو دیں یا کسی دوسرے کے نامزد امیدوار کو کہ جس کو ”خلیفۃ الرسول“ کی حیثیت سے منتخب کیا جائے۔

نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اس قسم کے پست، بیہودہ اور بے بنیاد خاص کر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں لہذا ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ نہایت ہی عجیق صورت اور وقت نظر سے اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آیا بات وہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں یا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے؟

خلافت علیؑ کی ایک اور دلیل

دعوت ذوالعشیرہ

شیعہ اور سنی مکتب فکر کے بزرگ علماء، مفسرین، دانشوروں اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بعثت نبوی سے کم از کم تین سال کے عرصے میں حضرت علیؑ کا جانشین رسول کے عنوان سے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تعارف کرایا گیا۔ دعوت ذوالعشیرہ یا حدیث ”یوم

الدار" کا ماجرا کچھ اس طرح ہے۔

حضرت رسول اللہ نے میوثر برسالت ہونے کے بعد اپنی نبوت کی دعوت کو چھپائے رکھا اور صرف مسجد الحرام میں نماز پڑھا کرتے تھے اور خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علیؓ بھی آپ کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آنحضرتؐ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے جس سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ "میں خداوند وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہوں، مجھے رسالت کے ساتھ میوثر کیا گیر ہے۔" وغیرہ اور اس عرصہ میں بت پرستی کے خلاف جہاد یا بتوں کی نکوشش کی بات نہیں ہوتی تھی۔ آنحضرتؐ نے اپنی نبوت کے پہلے تین سال تو آرام و سکون، نرمی، آہستہ آہستہ اور کوئی قسم کی بختی کا اظہار کئے بغیر اپنے تمییز کا کو جاری رکھا۔ اور لوگوں کی محقر تعداد بھی ایمان لاتی رہی، لیکن بعثت کے تیسرے سال حکم ملا کہ: "فَاصْنَدْعُ بِمَا فُؤْقَمْ" (سورہ حجر/94) یعنی خداوند متعال کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آپ اپنی دعوت کو اعلامیہ پیش کریں اور با قاعدہ طور پر لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں توحید کی دعوت دیں۔ بتوں کے خلاف علم جہاد بلند کریں، اور اس کام اور آغاز اپنے ہی خاندان اور عزیزیوں رشتہ داروں سے کریں۔ ساتھ ہی یہ حکم ملا کہ: "وَأَنذِرْ

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" اپنے قربی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراو۔ (شعراء/214)

متعدد سنی شیعہ روایات اس بابت نقل ہوئی ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت رسول اللہ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ: کھانا تیار کرو اور نزدیک کے رشتہ داروں کو کھانے کو دعوت دو، چنانچہ آنحضرتؐ کے چار بچاؤں اور ان کے صاحزوں اور قوم کے دوسرا قربی رشتہ داروں نے دعوت میں شرکت کی حضورؓ نے حضرت علیؓ نے فرمایا: "گو سندر کی ایک ران، گوشت اور شربت کا ایک پیالہ فراہم کرو اور ان لوگوں کی اس سے تواضع کرو۔"

بہر حال امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ غذاتیار کی اور پچاؤں، چھاڑاد بھائیوں اور قریب کے رشتہ داروں کو رسول پاک کے گھر میں بلا یا گیا اور وہ سب لوگ آگئے۔ جب کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے دیکھا کہ دستروخوان پر غذا کا صرف ایک برتن ہے اور شربت کا صرف ایک جام ہے، یہ صورت حال مشاہدہ کرتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، مگر جب کھانا شروع کیا تو وہ جس قدر بھی غذا کھاتے گئے، اس سے کچھ بھی کم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بھی کھاتے وقت تہی کر لیا تھا خوب جی بھر کر کھالیں خوب خوب سیر ہو کر کھانا کھایا پھر بھی سب کچھ نج رہا، خوب جی بھر کر پایا مگر کچھ بھی کم نہ ہوا۔ ابوالعب نے یہ صورت حال دیکھی تو اس نے کہا: ”میرے بھتیجے نے عجیب جادو کیا ہے۔“ ان بالوں سے تیغہ برد اگو ہنی کوفت تو ہوئی مگر منہ پر کوئی بات نہ الائے اور مہمان بھی چلے گئے۔

رسول خدا نے دوبارہ حضرت علیؓ کو مأمور کیا کہ اسی غذا کو تیار کرو اور انہی لوگوں کی دوبارہ دعوت کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کھانا نج رہا۔ اس پار کھانا کھانے کے بعد آنحضرتؐ نے ان لوگوں کے سامنے اپنا مقصد اور مدعا پیش کیا، روایات کے مطابق حضورؐ نے ان سے فرمایا: ”آیا آپ لوگوں نے اب تک مجھ سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے؟ یا کسی قسم کی خیانت دیکھی ہے؟“ اس کے بعد کچھ اور باقیں کیس اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خدا نے واحد کی عبادت کی طرف بلاوں، جو شخص سب سے پہلے میری دعوت پر لبیک کہے گا وہ میرا وزیر، میرا بھائی میرا صاحبی اور میرا خلیفہ ہوگا۔“ ارباب بزم یہ کرتیجہب کی نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے کامنہ دیکھنے لگے۔ مگر کوئی بھی شخص اس وقت آپ پر ایمان نہ لے آیا، لیکن امیر المؤمنین علی امین ابی طالبؑ جو اس وقت تیرہ سال کے تھے اٹھ کر عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بحق رسول ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح ہے۔“ بعض روایات کی

روے سے حضور گرامی رسالتا ب نے اپنے الفاظ کو تین بار دہرایا اور ہر بار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علی کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہراتے رہے۔ آخر میں حضور پاک نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر بولے: ”إِنَّ هَذَا أَخْيَ وَوَصِّيٌ وَوَزِيرٌ وَخَلِيفَتِي مِنْكُمْ فَأَسْمَعُوهُ الْأَطْيَعَةُ“ یہ میرا بھائی، میر او صی، میر او زیر اور میر اغلفہ ہے تم اس کی بات کو بھی سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ ”فَقَامَ الْقَوْمَ يَضْحَكُونَ“ یہ سن کرو لوگ ہنسنے اور مذاق کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ (بخار الانوار جلد ۸ اباب اول روایت ۲۷)

حضرت ابوطالب سے کہنے لگے: ”نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم اپنے تیر سالہ بیٹی کی اطاعت کرو اور وہ تمہارے اوپر حکم چلائے! وہ امیر اور تم فریبزادار اور شان فرمان!!“ یہ کہا اور مذاق اڑاتے سخرا بازی کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔

اس روایت کو مکتب خلفاء کے محدثین نے متواتر سنن کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق جو اسی مضمون ہی کی ہے آنحضرت نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے علی کے متعلق فرمایا: ”کیون منی بمنزلۃ هارون من موی؟“ (بخار الانوار جلد ۸ اباب اروایت ۲۷)

الہلسنت کے ایک جید عالم دین (عبداللہ بن احمد المعروف حاکم حکانی) اپنی کتاب ”شوادر المتریل“ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ”حدیث منزلت“ کو پانچ ہزار اسناد کے ساتھ نقل کر ہے، اسی طرح سے دوسرے بہت علماء تشنن نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ حدیث از احادیث میں جو ”خبر متواترہ“ کہلاتی ہیں جبکہ علماء تشنن میں سے ایک اور عالم نے متواتر روایات کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام ہے ”الدرر المتنافرہ فی الاخبار المتواترہ“ اور اس میں ان روایات کو نقل کیا ہے جو تو اتر کے ساتھ حضرت رسالتا ب سے نقل ہوئی ہیں ان احادیث متواترہ میں سے ایک یہی (حدیث منزلت) بھی ہے۔ صورت حال خوا

کچھ بھی ہونقلات تشیع قسین کے پیش نظر اس میں شک نہیں ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانی بعدی" تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (بخار الانوار جلد ۲۱ بات ۷۴ روایت ۵) پس بنابریں پیغمبر اسلامؐ کی اعلانیہ دعوت کے آغاز ہی میں اعلان رسالت کے ساتھ ولایت و خلافت ولایت علیؐ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ یہ امر (خلافت) حضور گرامی کی آخری زندگی میں اور بروز غدیر خم، علی علیہ السلام کو منصوب کر دیا گیا ہو بلکہ، جس دن رسول پاکؐ کی اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا اسی دن سے ہی علیؐ کی خلافت کا اعلان بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امیرؐ کی خلافت متواتر و متعدد ولایات میں بیان ہوئی ہے، کہ جن میں فقط ایک "حدیث منزلت" ہے جو صاحب شوہید المتریل میں مطابق پانچ ہزار اسناد کے ساتھ منقول ہے اس لئے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس حدیث سے سادگی کے ساتھ انکار نہیں کیا جاسکتا۔

خلافت علیؐ کے تعین میں جمہوری طریقہ کار

یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ آجکل کچھ لوگ جو تحقیق اور تجدید کے لباس میں روشن خیال اور روشن فکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مختلف مسائل میں مناسب طریقہ کار کا اختیاب نہیں کرتے ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایسے لوگ اس بات کا سامنا کرتے ہیں کہ "آیا رسول گرامیؐ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جائشیں مقرر فرمایا تھا یا نہ؟" تو وہ کہتے ہیں کہ "اسلام جمہوریت کے خلاف نہیں اور نہ ہے، کیونکہ جمہوریت ہی تمام مسائل پر حاکم اور ان کا

حل پیش کرتی ہے۔ لہذا آنحضرتؐ نے بھی جمیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اسی بنا پر ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف تھا اور اگر اس بارے میں کچھ روایات ذکر ہوئی بھی ہیں تو وہ اس عنوان سے ہیں کہ حضور پاکؐ نے حضرت علیؓ کو خلافت کے لئے اپنا ایک امیدوار نامزد فرمایا ہے، ورنہ حضورؐ کا عمل ”آمرانہ“ قرار پائے گا۔“

یہ لوگ گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ”حکومت“ کے بارے میں یا تو واضح اور مکمل طور پر ڈکٹیٹر شپ کو اختیار کیا جائے اور ایک شخص کے ارادے اور نہاد کو معايیر قرار دیا جائے یا پھر عوامِ الناس کی طرف رجوع کر کے ان کی رائے معلوم کی جائے اور اسے معیار قرار دے کر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔“

ایسے لوگوں کے نزدیک کوئی تیسرا راستہ قابل تصور نہیں ہے، لہذا وہ یہ نتیجہ اختذکرتے ہیں کہ ”رسولخدا کو کسی بھی صورت میں ڈکٹیٹر تسلیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا قبول کرنا پڑے گا کہ حضور پاکؐ نے جمہوری تقاضوں پر عمل کیا۔“

بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ”اسلامی حکومت اگر آمرانہ طرز حکومت نہیں تو لازماً مانا پڑے گا کہ جمہوری تھی کیونکہ کوئی تیسرا راستہ نہیں اسی وجہ سے لازم ہے کہ لوگ خود ہی رسول پاک کا جانشین منتخب کریں حتیٰ کہ خود رسول اللہؐ کی ”حکومت“ کو منتخب کرنا بھی لوگوں کا کام ہے لیکن چونکہ رسالت ایک دینی منصب ہے جو لوگوں کے عبادی امور اور افراد کے شخصی مسائل سے متعلق ہے، اور یہ بات بھی چند اس مشکل نہیں کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ رسالت کے بارے میں لوگوں کی رائے کو دخل کا کوئی حق نہیں ہے۔“ لیکن چونکہ حکومت کا مسئلہ بہت اہم ہے لہذا اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ خداوند عالمؐ کسی کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے خود

مقرر کرے۔ حاکم کا تعین عوام الناس کا حق ہے جب تک لوگ اپنی رائے (ووٹ) نہ دیں کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اس سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ بھی جو علماء کے شریفانہ لباس میں ہیں اس قسم کے پست نظریے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لئے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ”چونکہ خداوند عالم نے انسان کو آزاد خلق فرمایا ہے لہذا اسے لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لئے کسی خاص شخص کو معین نہیں کرنا چاہئے، اور لوگ خود ہی اس بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔“

جو باعرض ہے کہ اس فلم کی گفتگو ”مغالطہ“ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اور جو نکتہ اس مقام پر قبل غور ہے وہ یہ کہ ”تکوینی آزادی“ اور ”ترشیحی اور حقوقی آزادی“ کو باہمی مخلوط کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے، ان حضرات کا یہ قول کہ ”خدا نے انسان کو آزاد خلق فرمایا ہے“ کا معنی یہ ہے کہ انسان نکوئی لحاظ سے مجبور نہیں ہے وہ چاہے تو کسی چیز کو قبول کرے چاہے تو اسے مسترد کروے۔ بلکہ بنیادی طور پر انسان کی انسانیت اس کے مختار ہونے ہی میں مضمرا ہے۔ لیکن جو چیز انسان کو ملائکہ پر فضیلت کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی خوداختیاری رفتار عمل سے ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں پر ملائکہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور بات بالکل صحیح ہے اور ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو آزاد خلق فرمایا ہے۔ اور انسان کا آزاد ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ تمام امور میں صاحب اختیار ہے تھواہ وہ قانون کا وضع کرنا ہو حاکم کا مشعین کرنا ہو یا اس قبیل کے دوسرے امور ہوں۔ اور اگر ایسا ہو جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر خلق کرنے کے بعد خدا کا کیا مقام ہو گا جس نے انہی انسانوں کو خلق فرمایا ہے؟ آیا خدا نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنے دائرہ قدرت سے باہر نکال دیا ہے؟ یاد رکھئے یہ بات خداوند عالم کی

خداہی سے تضاد کی حامل ہے۔ کیونکہ جو بھی موجود، خدا کی مخلوق موجود ہے جب تک وہ موجود ہے خداہی کی مخلوق رہے گی اور اسکی قدرت اختیار کے دائرے میں ہی ہوگی اور خداوند تعالیٰ کسی بندے کو ”بندگی“ سے خارج نہیں کرتا۔ اور یہ حال امر ہے اور خدا کی قدرت کا حمال سے تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اس مسئلے کی مفصل بحث کا تعلق علم کلام سے ہے اور اس قسم کے مطالب وہیں پر ثابت کئے جاتے ہیں۔

خدانے انسان کو آزادِ خلق فرمایا ہے، اسے اچھے اور برے راستوں کی نشاندہی کر دینے کے بعد اختیار دیا گیا ہے کہ جسے چاہے اختیار کرے۔ اگر اس نے اچھی راہ کا انتخاب کیا تو اس حسن انتخاب کے بدلتے میں اسے ثواب ملے گا اس کا اجر حاصل کر کے سعادت مندی کا تمغہ سجا کر بہشت جا پہنچ گا۔

اگر برے راستے کا انتخاب کیا تو اس کی سزا جہنم ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں اسے اسی دنیا ہی میں سوال جائے گا، لہذا خدا نے اگر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کیلئے کوئی قانون وضع نہیں فرمایا یا اس پر کسی کو حاکم مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اس معنی کے لحاظ سے آزاد ہے کہ جو قانون خدا کی طرف سے اس کے لئے وضع کئے گئے ہیں انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرے یا انہیں مسترد کر کے عمل نہ کرے۔ بالفاظ دیگر خدا کی اطاعت کرنے یا اس کی نافرمانی کرنے میں آزاد ہے۔ انسان کی آزادی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کی چاہے اطاعت کرنے میں لگ جائے یا جس کی چاہے نافرمانی کرنے لگے۔ حلال و حرام تو خداہی کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”وَلَا تَقُولُوا إِمَّا تَصِيفُ الْسِّتْنُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفَتَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ“ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہتے پھر و کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔

(خل/۱۱۶) حلال و حرام کا متعین کرنا خدا کا کام ہوتا ہے اور قانون کا وضع کرنا بھی اسی کا کام ہوتا ہے یا پھر جو اس کی طرف چاوز و ماذون ہوتا ہے جیسے رسولؐ نے ایسا آئمہ اطہار ایا زمان غیبت میں ان کے نائب (ولی فقیہ)۔

پس معلوم ہوا کہ انسان کی ”نکوئی آزادی“ اس معنی کے لحاظ سے نہیں کہ اسے قانون وضع کرنے یا امام کے متعین کرنے کا حق حاصل ہے۔ امامت و خلافت کا مقام، روز اول ہی سے حضرت علی ﷺ کے لئے ثابت ہے۔ اس کی پہلی اثباتی دلیل وہی ”یوم الدار“ کا ماجرا ہے جہاں حضور اکرمؐ نے حضرت کا اپنے جانشین کی حیثیت سے تعارف کرایا۔ اور اسے بارہا اور مختلف مناسبوں سے دہراتے رہے مختلف قرائیں اور مختلف بیانات سے وضاحت کرتے رہے آخر کار غدیر کے دن جمۃ الوداع کے موقع پر اپنے وصال سے ستر دن قبل اس مسئلہ کو کھوٹ کر بیان فرمادیا۔ بنابریں امیر المؤمنینؑ کی خلافت کا مسئلہ عامۃ الناس کی رائے کا متحاج نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسا منصب ہے جو خداوند عالم نے انہیں عطا فرمایا ہے اور حضرت علی ﷺ کے سوا کوئی دوسرا شخص اس منصب کی الہیت نہیں رکھتا۔ وہی علی ﷺ جوانپی ولادت کے روز اول ہی سے دامان رسالت میں پرورش پانے لگا، جس کو خوراک لعاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی رہی۔ حضور پاکؐ اپنے دہان مبارک میں غذا کو چبایپڑا کر علی ﷺ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ جسے پیغمبر فرمایا کرتے تھے جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جس نے اسی طرح پیغمبرؐ سے تربیت حاصل کی تھیں طرح پیغمبرؐ نے خدا سے حاصل کی تھی۔ وہی علیؐ جو روز اول ہی سے موجود اور خدا پرست تھا۔ پیغمبرؐ کے دامان شفقت میں رہ کر ہر روز آپ سے ایک نیا علم حاصل کرتا تھا اور رسولؐ نے بعضت سے پہلے خدا کے عظیم فرشتے سے جو حاصل کیا تھا وہی بعضیہ علی ﷺ کی طرف منتقل کر دیا وہی علیؐ جو وہی کے نزول کے موقع پر وہی کے حصول کو دیکھ رہا

ہوتا تھا۔ سب سے پہلے رسالت مأب کی رسالت کی تصدیق و تائید کی۔ خلافت و امامت اور پیغمبر کی جانشینی کے لئے اس سے بڑھ کر اور کون شائستہ ولاق ہو سکتا ہے؟

خلافت علی انتخابی تھی یا انتصابی؟

یہ بات بھی افسول سے کہنا پڑتی ہے کہ تاریخی لحاظ سے ہمیشہ ہی سے کچھ لوگ ایسے بھی چے آ رہے ہیں جو اس حقیقت کو چھپاتے رہے ہیں کہ "حضرت رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانشین کی حیثیت سے منصوب فرمایا" البتہ دشمن سے ان حقائق کے کتمان پر تجہیب نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی کوئی تجہیب نہیں ہے جو جاہل ہیں، اسلامی معارف اور اہلیت علیہم السلام کی معرفت سے کسوں دور ہیں۔ تجہیب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خود کو شیعہ سمجھتے ہیں اور چند روز کسی دینی مدارسے میں گزارنے ہیں اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر متعدد واضح، روشن اور لا تعداد دلائل کے باوجود ان حقائق سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ واقعاً اس بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ تحقیق کے ابتدائی ترین مسائل سے کیوں آنکھیں بند رکھتے ہیں؟

ہر تحقیق جانتا ہے اور جو لوگ بھی تحقیق سے سروکار رکھتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ معارف کا ہر ایک رشتہ تحقیقی روش کا حامل ہوتا ہے، اور تحقیق کے تمام علوم میں ایک قسم کی روش کو اغتیار نہیں کیا جاسکتا۔

ریاضی، چیمیسٹری، الجبرا، منطق اور اس قسم کے دوسرے علوم کے بارے میں صرف اور صرف عقل کی مدد سے تحقیق کی جاتی ہے جسے اصطلاح میں ایک خاص تحقیقی نام دیا جاتا ہے۔ اور ان مسائل میں تجزیہ و تحلیل کی روش کو اپنایا جاتا ہے۔ اور ان علوم میں اگر تجزیہ اور تحلیل کے

کام لیا جاتا ہے تو صرف اس لئے کہ مسئلے کی وضاحت کی جائے یا اس مطلب کی تائید کی جائے جو عقل کے تعاون سے ثابت ہو چکا ہے۔

دوسرے علوم مثلاً طب وغیرہ میں تجرباتی روشن کو پہنچایا جاتا ہے کہ کسی بیماری کے لئے کسی علاج کی دریافت کی صورت میں تجرباتی روشن کو پہنچایا جاتا ہے۔ ایک فلسفی اپنی تحلیلی قوتون سے جس قدر رزیا دہ مدد حاصل کرے گا اسی قدر بہتر انداز میں نتیجہ حاصل کرے گا۔ فرکس میں کیمیکل اور دوسرے تجربی علوم میں بھی تجرباتی روشن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دیگر علوم میں تحلیلی اور تجرباتی کسی بھی روشن سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ مثلاً یہ جانے کے لئے ”ماسکو“ نامی شہر بھی دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں پر؟ اس بارے میں مذکورہ دونوں روشن میں سے کوئی روشن مفید ہو گی؟ آیا عقل یا تجربہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ”سکندر“ نامی کسی شخص نے ایران پر حملہ کیا تھا؟ اگر یہ دونوں طریقہ کار ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہیں تو پھر ان کا کیونکر جواب دیا جا سکتا ہے؟ تو اس قسم کے سوالات کے لئے تیرے طریقے کو پہنچایا جاتا ہے جس کا نام ”روشن نقیٰ“ ہے۔ جس کے تحت صرف اسناد، مدارک، حوالہ جات، نقل اقوال اور معتمد شواہد ہی مفید واقع ہو سکتے ہیں۔

اب روشن کے مذکورہ تینوں طریقوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جب یہ جانتا چاہیں کہ آیا حضرت رسول اکرمؐ نے حضرت علیؓ کو اپنی خلافت اور جانشینی کے لئے مقرر فرمایا تھا یا نہ؟ تو کیا ہم ”عقلی روشن“ سے استفادہ کریں گے اور عقلی تحلیل کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچیں گے یا تجربہ یا حس کے ذریعے اس سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں؟ واضح ہے کہ عقل اور تجربہ کوئی بھی ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتا اس سوال کا جواب صرف اور صرف نقیٰ روشن ہی دے سکتی ہے اور تمام

علماء عالم خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اس قسم کے سائل کے تحقیق کی روشن کو جو کہ نقلی روشن ہے، تاریخی روشن بھیتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ”میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد حضرت علیؓ کی خلافت اور جائش کے بارے میں عقلی روشن سے کام لوں اور تحقیق کروں“ تو کیا اس کی یہ بات عقلاء عالم کے نزدیک قابل قبول ہوگی؟ واضح سی بات ہے اس تاریخی ماجرا کا اثبات تاریخی اسناد و مدارک کی طرف رجوع کئے بغیر ممکن نہیں۔

دنیا میں بہت سے مسائل رونما ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں، تو کیا ہم انہیں پوچشم خود لیکر ہے ہوتے ہیں؟ آیا ہم عقل کی مدد سے اور ذہن کی تحلیل کے ذریعے سے ان تک نتائج پہنچتے ہیں؟ واضح سی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات کے معلوم ہونے کا راستہ وہی ”راہ نقل“ ہی ہے۔

جب دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ امریکی انتخابات کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اختلافات کو بیان کرتے ہیں تو ہم ان ذرائع کی مدد کو معتبر جانتے ہوئے ان خبروں کو صحیح مانتے ہیں اور کسی کو اس بارے میں شک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں کہ یہ بات ہرگز قبل قبول نہیں ہے کہ جن تمام لوگوں نے ایسی خبروں کو نشر کیا ہے انہوں نے اس سازش کے تحت آپس میں اتفاق کر لیا ہے اور جھوٹی خبریں نشر کر دی ہیں۔ اس قسم کی خبروں کو ”خبر متواتر“ کہتے ہیں۔ اس قسم کی خبروں سے بعض اوقات ایسا یقین حاصل ہو جاتا ہے جو حس کے ذریعے حاصل ہونے والے یقین سے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر چس غلطی کر جائے اور آنکھ یا کان اشتباہ کر جائیں مگر ”اخبار متواتر“ کسی وقت غلطی نہیں کر سکتیں۔

بہر حال اس قسم کے مسائل کے بارے میں تحقیق کا راستہ یہ ہے کہ اخبار و روایات اور اسناد و مدارک کے بارے میں خوب چجان بین کی جائے اور اس طرح کی روشن سے ہی یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ خبریں ہی انسان کے لئے قطعی یقین پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں اور کسی عقل مند کے لئے کسی بھی طرح شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتیں۔

جب ایک سنی دانشور ”حدیث منزلت“ کو پانچ ہزار سندوں کے ساتھ نقل کرتا ہے تو پھر کوئی عقل مند اس کے بارے میں شک کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ ہے؟ جبکہ اس طرح کی گفتگو کو اہلسنت کے ہزاروں علماء، محدثین اور اکابر بھی نقل کر چکے ہیں۔

اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بارے میں تحقیق اور جستجو کریں تو اسناد اور مدارک کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ اسناد اور مدارک اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خود علماء اہلسنت نے اپنی کتابوں میں ”اخبار متواتر“ کے بارے میں صراحت کی ہے کہ خبریں جو کہ متواتر کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے قطعی متواتر کی حیثیت کی حامل ہے وہ ہے ”حدیث منزلت“، یعنی حضور پاک ﷺ علیہ السلام سے فرمانا ”انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ“ اور یہ ان متواتر ترین روایات میں سے جو پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل ہوئی ہیں۔ تو اب تباہی کہ ان تمام خصوصیات کے باوجود اگر کوئی شخص اس بارے میں شک کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ آیا ”حدیث منزلت“ کے صحیح ہونے کے بارے میں شک و تردید ایسے نہیں ہے جیسے دنیا میں ”سونامی“ کی تباہ کاریوں کے بارے میں کہا جائے کہ جھوٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟

یہاً حادیث اپنے ان تمام اسناد اور تائیدات کے ساتھ جو خود علماء الٰہی تشنی کی طرف سے انہیں حاصل ہیں قطعاً ناقابل انکار ہیں اور یہ تمام احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ رسالت پیغمبر

اکرمؐ کے آغاز ہی سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ہامحضرتؐ کے خلیفہ اور جانشین کے عنوان سے تعارف کرایا گیا۔ صرف ایک شبہ جو ممکن ہے پیش کیا جائے یہ ہے کہ: کوئی شخص یہ کہے شاید پیغمبر نے یہ کام اپنی طرف سے انجام دیا ہے اور علی علیہ السلام کا انتخاب آپ کی ایک ذاتی پسند تھی۔“

اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسے بیشمار دلائل ہیں جن کی رو سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہچی ہوئی ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر سرکار پیغمبر اکرمؐ وہی کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے چنانچہ جس طرح ہم ”سد الابواب“ (دروازوں کے بند کرنے) کی داستان میں بیان کرچکے ہیں جہاں پر آپؐ نے خود فرمایا تھا کہ: ”میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا ”ان هو الا وحى يوحى“ یہ تو حکم الہی ہوتا ہے جسے میں بجالاتا ہوں۔“

اس مسئلے کے آخر میں ہم داستان غدری کو بیان کرتے ہیں تاکہ کم ترین شبہ بھی باقی نہ رہ جائے جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مقام غدریم پر یہ آیت نازل ہوئی ”يَا إِيَّاهُ الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتِ الرِّسالَةُ وَاللَّهُ يَعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“ اے رسول! جو کچھ آپ کی طرف آپکے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا اسے پہنچا دیجئے اگر آپؐ نے ایسا نہ کیا تو خدا کی رسالت کو نہیں پہنچایا اور اللہ آپؐ کو لوگوں (کی گزند) سے محفوظ رکھے گا۔ (ماندہ/۶۷) ماجراۓ غدری کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ خداوند عالم ”علامہ امینی“ کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے تشیع کی حقانیت کی عظیم ترین اسناد میں سے ایک سند ”حدیث غدری“ کے لئے اپنی عمر کا ایک وافر حصہ اس ”عظیم دائرۃ المعارف“ کی جمع اوری میں صرف کرو دیا اور ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان جیسے بزرگوں کی تصنیفات و تالیفات سے کما حقرہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

.....سقیفہ..... سیکولر ازم کا نقطہ آغاز

دعوت ذوالعشیرہ پر ایک نظر

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضائل کو ذکر کیا جا چکا ہے اور آپ کو خداوند عالم نے منصب خلافت ولایت کی لیاقت و شانشگی کے لئے جن خوبیوں اور خصوصیات سے نواز ہے وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اس بارے میں بحث کافی طولانی ہے، چند صد یوں کے دوران بزرگ شیعہ علماء کی اہم ترین فعالیتوں میں سے ایک اس بارے تحقیق تھی اور ان بزرگواروں نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں مختلف صورتوں میں تحریر کی ہیں۔ اور ان کی یہ کوشش اس حد تک پہنچ ہے کہ جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ابہام کا کوئی نقطہ باقی نہیں رہنے دیا، چنانچہ ان تصنیفات میں سے دو نہایت ہی گراں قدر اور وقیع کتابوں کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک کا نام ”حلقات“ (عقبات الانوار) ہے اور دوسری کا نام ”الغدیر“ ہے۔ عقبات میر حامد حسین ہندی کی خدمات کا شاہکار ہے جس میں منصب خلافت ولایت کے مسئلے میں ذکر ہونے والی روایات پر خامد فرسائی کی گئی ہے، اور ان کی تحقیق پر بڑی عرق ریزی سے کام کیا گیا ہے۔ اور اس بارے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ”الغدیر“ علامہ امینی قدس سرہ کی گرامنایاب تحقیقات کا عظیم شرہ ہے اس عظیم اور بزرگوار عالم نے سالہا سال کی سعی کوشش کے بعد الغدیر کی کئی جلدیں تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اپنے داخلی فریب خوردہ اور بلمدد لوگ حتیٰ کہ بعض اوقات ”اسلام اور تشیع کے دفاع“ یا ندہب شیعہ کی اصلاح کے عنوان سے۔ اس بارے

میں ایسے ایسے شہہات پیش کرتے ہیں کہ جن سے ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے اذہان تشویش میں بنتا ہو جاتے ہیں، ایسے شکوہ و شہہات کا جواب دینے کیلئے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے بارے میں جن سنی روایات پر شیعہ اور سنی متفق ہیں، مقدمہ کے طور پر انہی متواتر روایات کو بیان کیا گیا ہے اور اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔

ان احادیث میں ایک ”حدیث یوم الدار“ جس کے بارے میں ہم گذشتہ نہست میں تفصیل سے گفتگو کرچکے ہیں اور جسے ”دعوت ذوالعشیرہ“ بھی کہتے ہیں روایت کے مطابق ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی دعوت کا محل کر اظہار کریں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراکیں، چنانچہ آپ نے اپنے قربی رشتہ داروں کو ایک دعوت میں مدعو کیا اور اس مجلس میں ارشاد فرمایا: ”جو شخص مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائے گا اور میری رسالت کی تصدیق کرے گا وہ میراوصی، وارث، وزیر اور خلیفہ ہو گا۔“

مکتب خلفاء کے بزرگ علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس مجلس میں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہی، اس لئے سرکار رسالت آبُ نے بھی انہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”إِنَّ هَذَا أَخْرَى وَوَصِيَّ وَوَزِيرٍ وَخَلِيفَةٍ فِينِكُمْ فَاسْمَعُوهُ اللَّهُ وَأَطِيعُوهُ“ یقیناً یہی میرا بھائی، میراوصی، میرا وزیر اور تم میں میرا خلیفہ ہے پس تم اس کی بالوں کو سنو اور اطاعت کرو۔ (بحار الانوار جلد ۱۸ ابابا روایت ۲۷)

اس حدیث کے بارے میں یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ ”اس مجلس میں حضرت ابوطالبؑ بھی تو موجود تھے وہ کیوں نہ آنحضرت پر ایمان لے آئے؟“

البته ”ایمان ابوطالب“ کا مسئلہ اور بحث کا اس حدیث کے ساتھ خصوصی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کلی مسائل میں سے ایک یہ ہے جو مكتب خلفاء اور مكتب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان اختلافی چلے آتے ہیں، مكتب خلفاء کا نظریہ ہے کہ ”حضرت ابوطالب“ پیغمبر اسلام کے ساتھ خاندانی تعلقات کی وجہ سے ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ مختلف صورتوں میں کثیر تعداد میں انہم اطہار علیہم السلام سے روایات مروی ہیں کہ: ”اس امت میں حضرت ابوطالب کی شال مومن آل فرعون کی جیسی ہے جس کے متعلق خدا فرماتا ہے: یُكْتُمُ إِيمَانَهُ“ (وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ سورہ مومن/28) اسی لئے حضرت ابوطالب بھی مامور تھے کہ اپنے ایمان کو ترقیت چھپا کر حضرت سرور کائنات کی حفاظت فرمائیں، حضرت ابوطالب علیہ السلام نہ صرف سرکار رسالتاً بُ پر ایمان رکھتے تھے بلکہ آپ سے پہلے بھی مرد مومن اور معتقد بوحدانیت رب العالمین تھے، لیکن امر الہی کی وجہ سے اس بات کے پابند تھے کہ ایمان کا حکلم کھلا اظہار نہ کریں جیسا کہ مومن آل فرعون اور تاریخ عالم میں دوسرے مومنین نے کیا تھا کہ وہ لوگ پچھے مصلحتوں کی وجہ سے خدا و نبیاء پر ایمان و اعتقاد اور انہم اطہار علیہم السلام کی ولایت کا حکلم کھلا اظہار نہیں کرتے تھے۔

پچھے ترقیت کے بارے میں

بحث کی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان اشکالات میں سے ایک کی طرف اشارہ کریں جو ”دہابی ٹولہ“ شیعوں پر کرتا چلا آرہا ہے، چنانچہ یہ ٹولہ شیعوں کی کمزوری جانتے ہوئے اعتراض کرتا ہے:

شیعہ کہتے ہیں کہ ”ہم بعض مقامات پر ترقیت کرتے ہیں،“ لہذا یہ لوگ منافق اور دوسریں

باؤ جو دیکھ باطش میں ان کے عقائدہم وہابیوں سے مختلف ہیں، ہماری نمازوں کو صحیح نہیں سمجھتے مگر ظاہر میں وہابیوں کے امام جماعت کی افتداء میں بھی نماز پڑھتے ہیں اسی لئے شیعہ منافق ہیں۔ اس شیخ کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ: ”اگر ایمان کے چھپانے اور ترقیہ کرنے کا نام ”نفاق“ ہے تو پھر اس منطق کی رو سے مومن آل فرعون سب سے بڑے منافق ہٹھبرے (نعواذ باللہ)“ اور جسے یہ لوگ منافق کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک پوری سورت کیوں نازل فرمائی اور کس لئے اس کی اس قدر تعریف و متناسق کی ہے؟۔

اسی طرح اوثانِ اسلام میں حضرت عمار نے اپنے ایمان کو چھپایا جس کی وجہ سے انہیں جان کی امان ملی جبکہ ان کے والدین مسئلہ ترقیہ کو نہیں جانتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت رسالت مکتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی برائست کا اظہار نہیں کیا تھا اسی لئے کفار نے انہیں اس قدر راذ بیتیں دیں کہ شہید ہو گئے۔

قرآن مجید ”إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ“ جسے مجبور کیا جائے مگر اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو (خل / 106) کے ذریعہ اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر ایمان کو چھپانا چاہیے، تاکہ اس طرح سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہا جاسکے یادوں سے اسلامی مصالح کی حفاظت کی جاسکے۔

امام خینی قدس سرہ نے اپنی کتاب ”رسالہ ترقیہ“ میں فرماتے ہیں: ”ترقیہ ہمیشہ اپنی جان کے خوف کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک ترقیہ ”خونی“ ہوتا ہے کہ جس کے تحت انسان اپنی جان کے ڈر سے اپنے ایمان، عقیدے اور فقہی فتویٰ کا اظہار نہیں کرتا اور دوسروں کی فقہ کے مطابق عمل کرتا ہے، جبکہ بعض اوقات اسلامی امداد کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر ترقیہ جیسے عمل کو اپناتا ہے تاکہ اس طرح سے دشمن کی ہر گزندگی محفوظ رہیں ایسے ترقیہ کو ”ترقیہ“

مدارت، کہتے ہیں۔

دونوں صورتوں میں ترقیہ مکتب اہل بیت کیلئے اعزاز شمار ہوتا ہے جس کی تائید قرآن مجید کر رہا ہے اور جسے مومن آل فرعون نے اپنایا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس باعظمت ہستی نے ”نو بنیاد“ دین اسلام کی مصلحتوں کی تگہبانی کرتے ہوئے ترقیہ اختیار کیا اور اسلام کے فوہباد کی حفاظت کر کے اسے شجر سایہ دار او شمرا اور بنادیا۔

سیکولر ازم کاظہور

حضرت رسالتِ آبؑ سے کثیر تعداد میں روایات نقل ہوئی ہیں جن میں کبھی تو علیؑ کو ”خلفہ“ کہا گیا ہے اور کبھی ”ولی“ کبھی ”مولा“ اور کبھی ”امام“ وغیرہ ان میں سے اکثر کو مکتب خلفاء کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو ایسی صریح اور واضح ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر جانبدار ہو کر ان کا مطالعہ کرے اس کیلئے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور ولایت لگنے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ بعض علماء اہل سنت جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی مدح و شanax کی ولایت اور خلافت کے اثبات میں اس قدر روایات کی جمع آوری کی ہے کہ ان پر ”شیعہ“ ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے۔

اس فہم کی روایات فراوانی سے ساتھ موجود ہیں اور متعدد کتب میں ثابت ہو چکی ہے، شاائقین اگر چاہیں تو ان کا مطالعہ بھی فرماسکتے ہیں۔ اس دوران ایک اہم نکتہ جو قابل غور ہے وہ ان روایات کے مضمون کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا ہے اور اہل اسلام ہی سے جو لوگ بحث و جدل اور مناظرہ میں مغلوب چلے آرہے ہیں اور ان کیلئے ثابت ہو چکا ہے کہ روایات اور ان کی تغیریں خود سرکار رسالتؐ کی زبانی بیان ہوئی ہیں جن کا مقصد صرف اور

صرف حضرت علی ﷺ کی خلافت اور ولایت ہے، وہ تعصب کا شکار ہو کر دلوں میں شیطانی شکوہ و شہادت پیدا کر کے ان روایات کی معنوی تحریف کرتے ہیں، چنانچہ ان شہادت میں سے ایک بھی ہے:

”هم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مکی وفات کے بعد ان کے ذمہ جو فریضہ تھا وہ حضرت علی ﷺ کو منتقل ہوا ہے اور رسالت مکی کا فریضہ صرف رسالت کی تبلیغ اور دین خدا کی اشروا شاعت تھی، اسی لئے حضرت علیؑ کے ذمہ بھی پیغمبر خداؐ کے خلیفہ ہونے کے ناتے خدا کے دین کی اشروا شاعت کا فریضہ ادا کرنا ہے اور بل !!“

اس قسم کے نظریہ سے سیکولر ازم کی بنیاد اور اکل اسلام ہی سے پڑ گئی تھی، جس کا مقصد ہے ”دین اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں اسی ابتدائے اسلام ہی سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ”امامت پر حکمرانی“ یا بالفاظ دیگر ”امامت“ کا تعلق دینی زندگی اور اس کے چلانے سے ہے جس کا ”رسالت“ کا ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر اکرمؐ، رسولناہ تو ہیں جو احکام الہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن جہاں تک آپ کی امامت کی بات ہے اور ان لوگوں پر حکومت کا تعلق ہے؛ لوگوں کی دینیوی امور میں اطاعت کی بات ہے تو یہ چیز آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ بنابریں اگرچہ حضرت علی ﷺ رسولناہ کے خلیفہ ہیں لیکن ان کا فریضہ صرف دینی امور کی تبلیغ ہے جس طرح کہ حضرت رسولناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ تھا۔

خلاصہ کلام: حکومت کا مسئلہ الگ ہے اور تبلیغ دین کا مسئلہ جدا ہے۔ اور روایات میں یہ جو حضرت علی ﷺ کی خلافت کا ذکر ہے اس سے فقط تبلیغ دین میں آنحضرت کی خلافت و نیابت ہے۔ شاید آپ تعجب کریں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ صدر اسلام میں اس طرح کا نظریہ کا

کرے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ یہ حقیقت ہے اور اتفاق سے سقیفہ کے ماجرا کی بنیاد بھی اسی نظریے پر استوار ہوئی۔ کیونکہ ابھی حضور رسول کا نبات کا جسد اطہر پر دخاک نہیں ہوا تھا کہ کچھ لوگ سقیفہ میں امت کے لئے خلیفہ اور امام کے انتخاب کے لئے واسطے جمع ہوئے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا صرف دین کے معاملے میں عمل خل تھا اور امت کی رہبری، قیادت اور معاشرے پر حکومت کا تعلق، تو اس چیز کا چونکہ دین سے تعلق نہیں ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اس بارے میں فیصلہ کرنا خود ہمارا اپنا کام ہے اللہ اور رسول کا نہیں جس کے معنی کھلم کھلایہ ہوتے ہیں کہ ”دین، سیاست سے جدا ہے“ اور اس نظریے کا سنگ بنیاد تغیرات کرم کی وفات کے دن سقیفہ میں رکھا گیا ہے۔

تاریخ اسلام میں سیکولر ازم کا پہلا مبلغ

تاریخ اسلام میں سیکولرزم کا سب سے پہلا پرچار کرنے والا اور مبلغ معاویہ تھا انہوں نے اپنے اس نظریے کا اظہار حضرت علی علیہ السلام کے نام اپنے ایک مکتوب میں کیا حضرت علی اللہ علیہ السلام کے پنجالہ دور حکومت میں آپ کے اور معاویہ کے درمیان بہت سے مکتبات کا تبادلہ ہوا۔ کیونکہ حضرت علی اللہ علیہ السلام نے معاویہ کو شام میں ان کے منصب گورنری سے معزول کر دیا تھا اور نہیں چاہتے تھے کہ جنگ وجدال اور خوزیزی کا موقع آنے پائے اور بے گناہوں کا خون بہنے سے فوج جائے۔ اسی لئے آپ چاہتے تھے کہ معاویہ اپنی جنت تمام کریں۔ اور ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو بھی دور کریں۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں بہتر تھا کہ حضرت علی اللہ علیہ السلام معاویہ کو بات چیت اور بحث و مباحثہ کی دعوت دیتے اسے ہدایت کرنے ممکن ہے کہ معاویہ را راست پر آ جاتا۔ آپ نے ایسا

کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے اور معاویہ کے درمیان کافی خط و کتابت ہوتی رہی حضرت علیؑ کے معاویہ کے نام بہت سے مکتوبات فتح البلاغہ میں درج ہیں۔ اور معاویہ کی طرف سے جوابات بھی شرح ابن ابی الحدید جیسی بعض کتابوں میں مذکور ہیں ان خطوط میں سے ایک خط میں حضرت امیر المؤمنینؑ میں اپنے لئے احادیث پیغمبر سے استدلال کرتے ہوئے لکھا: ”حضرت رسول خدا نے مجھے اپنا وصیٰ اور وزیر قرار دیا اور فرمایا علیؑ، میرے بعد تم پر میرا خلیفہ ہوگا۔ اور حضور اکرمؐ میرے بارے ولایت، امامت، خلافت اور ریاست جیسی تعبیریں ارشاد فرمائیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تم کیونکر انکا انکار کر سکتے ہو۔“

معاویہ نے جواب میں تحریر کیا: ”إِلَّا وَإِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدُ رَسُولًا مِّنَ الرُّسُلِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً فَبَلَغَ رِسَالَتَ رَبِّهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَهُ“ (بخاری جلد ۳۳ باب ۱۶) یہ ٹھیک ہے کہ آپ خلیفہ رسول اور ان کے جانشین ہیں مگر رسول خدا کون تھے؟ وہ صرف ایک پیغام رسال ہی تو تھے جو خدا کی طرف سے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا کر چلے گئے لایمِلک شیئا غیرہ“ خدا کی طرف سے پیغام لائے اور لوگوں تک پہنچائے اس کے علاوہ اور کیا تھے اسی بنا پر آپ بھی انہی کے ان امور میں خلیفہ ہیں کہ حضور جو پیغام خداوندی لائے تھے آپ لوگوں تک وہی پہنچا میں رہی لوگوں پر حکومت، امامت اور ریاست تو یہ ان کے پاس بھی نہ تھی آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟۔

حضرت امیر نے اسے اس کا جواب ان لفظوں میں دیا: ”رَعَمْتُ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا فَإِنِّي كَأَنْكَارَكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ الْإِنْسَمَةِ“ (ایضاً) تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور پیغمبر اسلام صرف رسول تھے امت پر امام اور صاحب حکومت نہیں تھے۔ ایسی باتیں

تمہارے صرف پیغمبر اسلام کے امام امت ہونے کی نفی نہیں کر رہی ہیں بلکہ ان تمام انبیاء کی نفی کر رہی ہیں جو اامت کے درجے پر فائز تھے۔“

حضرت امیر اللہ علیہ السلام کے فرمان کےوضاحت کے طور پر ہم عرض کئے دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو آیات ایسی ہیں جو انبیاء کی امامت کی صراحت سے نشاندہی کر رہی ہیں پہلی آیت یہ ہے ”وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً فِيهِمُونَ بِاَمْرِنَا“ اور ہم نے ان میں سے بعض پیغمبر وآل کو امام بنایا جو ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں (سجدہ/۲۲، انبیاء/۳۷)

دوسری آیت وہ ہے جو حکم کھلا حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کی امامت کو ثابت کر رہی ہے ارشاد ہوتا ہے : ”وَإِذَا بَشَّلَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ اور جب ابراہیم اللہ علیہ السلام کا ان کے رب چند کلمات کے ذریعہ امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا : ”میں تمہیں لوگوں کا امام بنارہا ہوں“ (بقرہ/۱۲۳)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو بہت مل چکی، رسالت کے درجے پر فائز ہو گئے، خلیل الرحمن کے الہی خطاب سے نوازے گئے تو آخر میں انہیں عہدہ امامت پر فائز کیا گیا۔ اور آپ کو یہ آخری عہدہ آخر عمر میں عطا ہوا جبکہ آپ کی عمر مبارک سو سال سے بڑھ چکی تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند کریم نے انہیں حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام جیسا لائق فرزند عطا فرمادیا تھا۔ اور جب وہ ایک جوان رعناء ہو گئے تو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کو ان کے فرزند عزیز اسماعیل اللہ علیہ السلام کے ذرع کے ذریعہ امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور ذرع اسماعیل اللہ علیہ السلام بھی انہیں امتحنات میں سے ایک اور آخری امتحان تھا تو ارشاد ہوا ”إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً“ میں تمہیں لوگوں کا امام اور پیشوام قرار کرتا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ مقام امامت سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ

مقام ہے۔ جس سے حضرت ابراہیم نوازے گے۔

یہ فضیلت یعنی عہدہ امامت سے نوازا تا ایک ایسی اہم اردا الاترین فضیلت تھی کہ جس کے ملئے ہی حضرت ابراہیم ﷺ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ”وَمَنْ ذَرَيْتَ،“ پروردگار ایسے عہدہ میری نسل اور ذریت میں بھی قرار دے۔

حضرت ابراہیم ﷺ کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور ذریت کے بارے میں خاص طور پر محربان تھے اور ہر مناسب موقع محل پر اپنی آئندہ نسل کے لئے دست بدعا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب انہیں منصب امامت پر فائز کر دیا گیا تو بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کر کے عرض کیا یہ عہدہ میری اولاد کو بھی عطا فرماتو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا: ”لَا يَنالُ عَهْدَنِ الظَّالِمِينَ“ یعنی میں یہ عہدہ انہیں عطا کروں گا لیکن ظالم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ (ایضاً)

پس حضرت ابراہیم اور بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام قرآنی نص کے مطابق عہدہ امامت کے حامل تھے۔ اور انہی آیات کے پیش نظر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ﷺ معاویہ سے فرماتے ہیں: ”اگر تم حضرت رسول گرامیؐ کی امامت کے قائل نہیں ہو اور انہیں صرف نبی اور رسول سمجھتے ہو کہ وہ ایک پیغام رسائی کی حیثیت سے آتے تھے اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا کر چلے گئے اس طرح سے نہ صرف تم حضور اکرمؐ کی امامت کے مذکور ہو گئے بلکہ جن جن انبیاء کی امامت کی قرآن نے تصریح کی ہے ان سب کے مذکور بھی ہو گئے۔“

جو آیات دیگر انبیاء کی امامت کو ثابت کرتی ہیں انہی کے ذریعہ پیغمبر اسلام کی امامت بھی ثابت ہوتی ہے جبکہ اور بھی دوسری بہت سی آیات خصوصیت کے ساتھ آنحضرت کی امامت کو ثابت کر رہی ہیں۔ جن میں سے شاید صریح ترین یہ آیت ہے: ”أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

آنفسِہم،“یعنی نبی پاک مؤمنین کے اپنے نفوس سے زیادہ ان پر حق تصرف رکھتے ہیں (احزاب ۶) اس آیت کے مطابق پیغمبر اکرم تمام مؤمنین کی اپنی جانوں کی نسبت خود ان سے زیادہ اولی ہیں اور جو بھی تصرفات کی وہ اپنی جان اور مال میں ولایت رکھتے ہیں حضور پاک گوان میں ان سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے۔

اسی طرح کئی دوسری آیات کی طرف بھی اشارہ کہا جاسکتا ہے، مثلاً ”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ تمہارا اولیٰ تو بس اللہ اور اس کا رسول ہے۔ (ماندہ ۵۵) نیز وہ آیات بھی ہیں جن میں مطلق طور پر اخضارت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو (نساء ۵۹) اور کئی دوسری آیت (ان تمام آیات کا معنی حضرت رسول خدا کے لئے مقام امامت کا اثبات ہے، جبکہ معاویہ پوری جمарат کے ساتھ ان تمام آیات کے مفہوم و مصدق کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس کا یہ انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ ان سے بے خبر تھا بلکہ وہ بحث و مناظرے کی صورت یوں ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ”اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا اور یہ بات میرے لئے پائی شہوت تک پہنچ چکی ہوتی تو اس کی مخالفت کبھی نہ کرتا اور آپ کی ہربات کو مان لیتا“ بالفاظ دیگر وہ جامیں نہیں تھا بلکہ ”تجال عارفانہ“ کا ارتکاب کر رہا تھا۔ اور یہ بھی اس کی ایک مکارانہ چال تھی۔

”تجال“ معاویہ کی ایک چال تھی

منجملہ اور مقامات کے ایک موقع اور بھی ایسا تھا کہ جہاں پر معاویہ نے یوں ظاہر کیا کہ اگر وہ مطلق ہوتا تو ہر گز سرچھی نہ کرتا۔ اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیش آیا اور اس کی داستان کچھ یوں ہے:

ایک مرتبہ حج کے بہانے معاویہ نے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا چال باز سیاستدانوں کی طرح کہ جس کے نمونے آج بھی دکھائی دیتے ہیں کمزور ایمان کے لوگوں کو اپنا بانے اور اپنے دام فریب میں پھنسانے کے لئے دعوتوں کا اہتمام کرتے اور ان دعوتوں میں ان کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے تھنخ تھائف سے نوازتے ہیں مقول ہے کہ اس نے ظاہر مسجد بنبوی میں معاشرہ کے تین بر جستہ شخصیتوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے باقیں کر رہے تھے۔ وہ تینوں حضرات عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہی سعد، کربلا کے واقعہ میں شکر یزید کے سالار عمر کا آپ اور اپنے زمانے کے معروف افراد میں سے ایک اور صحابی رسول تھے۔ اور یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ علیؑ کی بیعت سے بھی روگردان رہے تھے۔

بہر حال معاویہ ان تینوں کے پاس آیا اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ ہر ایک کی مزاج پرسی کرنے لگ گیا۔ آخر میں سعد بن وقار کے کہا: ”ایک آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہماری بیعت نہیں کی؟“ سعد نے جواب دیا: ”جی ہاں! میں وہی ہوں، میں چونکہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں لہذا میں ایسی بحثوں میں نہیں پڑتا چاہتا علاوہ اس کے کہ آپ کی بیعت میں کچھ ابہام پائے جاتے ہیں اور اس کام کے صحیح ہونے پر بھی یقین نہیں رکھتا“ معاویہ نے ان سے پوچھا: ”آپ کو کیسے جراحت ہوئی ہے کہ آپ میرے بارے میں کہیں کہ مجھ میں بیعت لینے کی صلاحیت نہیں ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”میں نے حضرت رسول اللہؐ سے سنا ہے آپؐ نے فرمایا: ”عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَالْحَقُّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ عَلَىٰ““ علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے، جہاں علیؑ ہوتا ہے وہاں حق ہوتا ہے، (بخارا اتوار جلد ۳۸ باب ۷۵ روایت) حضور سالمؐ کے اس فرمان ہوتے ہوئے

میں علی کو چھوڑ کر تمہاری بیعت کیونکر کر سکتا تھا؟“

یہ سن کر معاویہ نے کہا: ”آپ نے تو حضورؐ کا عجیب قول نقل کیا ہے! میں نے آج تک یہ نہیں سناتھا!! پیغمبرؐ نے کب یہ ارشاد فرمایا تھا؟ آیا آپ کے پاس اس کی دلیل یا کوئی گواہ بھی ہے؟“

مسعود بن ابی وقار نے کہا: ”جب ہاں احضرت ام المؤمنین ام سلمہؓ اس فرمان کے صادر ہونے کی گواہ ہیں۔“

امیر شام سعدؓ کے قول کی تصدیق کے لئے تینوں مذکورہ افراد کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ کی طرف چل پڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ام سلمہؓ پیغمبرؐ کی ایک زوج محترمہ ہیں اور قرآنی آیت کی رو سے ”ام المؤمنین“ اور لائق احترام شخصیت ہیں۔

غرض جب سب لوگ حضرت ام سلمہؓ کے گھر پہنچ گئے تو معاویہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: ”مومنوں کی ماں! آپ جانتی ہیں کہ ان دونوں جھوٹ بڑی فراوانی کے ساتھ بولا جا رہا ہے اور ایسی ایسی باتوں کی نسبت پیغمبر پاکؐ کی طرف دی جا رہی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقار دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے رسولناہ سے ایسی بات سنی ہے جسے ہم نے آج تک نہیں سن، بلکہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ام المؤمنین بھی اس کی گواہ ہیں، ام سلمہؓ نے پوچھا ”کوئی بات؟“ معاویہ نے کہا: ”سعد دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے رسولناہ کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ ”عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَالْحَقُّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ عَلِيٌّ“، علیؑ کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے، اور حق وہیں پر ہوتا ہے جہاں علیؑ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا: ”اسی جگہ اور اسی مکان میں حضور پاکؐ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے۔“

حضرت ام سلمہؓ کی شہادت کے بعد معاویہ بحث میں مغلوب ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا لیکن حاضرین کو فریب دینے کے لئے کہا: ”میں نے اس حدیث کو نہیں سناتا، اگرنا ہوتا تو مرتے دم تک علی اللہ عزوجلہ کی اتباع سے دست کشی نہ کرتا۔“

اگر معاویہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی تو کیا وہ سینکڑوں حدیثیں بھی نہیں سنی تھیں جو علی اللہ عزوجلہ کی ولایت اور امامت پر دلالت کرتی ہیں؟ وہ سب کچھ اچھی طرح جانتا تھا اور اس مسئلہ سے بخوبی آگاہ تھا۔ لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے یوں ظاہر کرتا تھا کہ معاملہ میرے لئے مشتبہ کا سبب بن گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چال ہے جسے تمام عیار اور مکار لوگ ذمیل و رسوah ہونے اور شکست کھانے کے بعد اپناتے ہیں۔ اور اپنی غلطیوں کی مختلف تاویلیں کر کے خود کو برقیاں دوسروں کے نزدیک خود کو معدود و قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام: اصحاب حقیقہ کی کارروائیں کا سارا نجٹہ یہی ہے کہ دین کو سیاست سے الگ رکھا جائے اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں ”سیکولرزم“ کے باñی اصحاب کے خلیفہ تھے تو بے چانہ ہو گا۔ اور سب سے پہلا شخص دین سے سیاست کو کھلم کھلا الگ کرنے کا مدعا معاویہ تھا۔ جو اس بات کا قائل تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر تھے۔ اور ”لایملک شئیاً غیره“ اس کے علاوہ آپ کی چیز کے مالک نہیں تھے۔ اس کے باوجود پھر اپنے مؤقف کی توجیہ و تاویل کرتے ہوئے کہا: ”اگر میں ان احاظیث سے مطلع ہوتا جو علی اللہ عزوجلہ کی ولایت پر دلالت کرتی ہیں تو علی اللہ عزوجلہ کی پیروی کرتا“

پیغمبرؐ کی امامت سے علیؐ کی امامت ثابت ہوتی ہے

دین سے سیاست کی جدائی کے شہید کے پیش نظر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

علی اللہ علیہ السلام کی خلافت کے اثبات سے پہلے خود سرکار رسالت میں کی امامت کو ثابت کیا جائے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے ثابت ہو جانے کے بعد ہی علیؐ کی خلافت وجہ نشینی ثابت ہوگی۔

یاد رہے کہ امامت ایک ایسا منصب الہی ہے کہ جس کے اہم امور میں سے ایک اسلامی امم کی سیاسی سربراہی رہبری اور قیادت ہے۔ بایس معنی کہ صاحب امامت کے تمام ادماں اور نوانہی کی اطاعت اور فرمانبرداری تمام افراد امام پر واجب اور اس کا ہر حکم نافذ العمل ہے۔ چنانچہ اگر حضرت رسالت میں اس منصب کے حامل نہیں ہیں تو پھر اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ حضرت علی اللہ علیہ السلام کی خلافت رسولؐ کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کی جائے۔ کیونکہ پھر لے دے کر صرف یہی کہا جا سکتا ہے چونکہ حضرت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ رسالت اور پیام رسانی کے لئے مأمور تھے اور اس! تو علی اللہ علیہ السلام بھی آپؐ کے خلیفہ اور جہانشیں ہونے کے عنوان سے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی وعظ و نصیحت کے لئے مأمور تھے۔ لیکن اگر ابتداء ہی سے اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ حضور سرکار رسالت کے ساتھ معاشر منصب امامت کے بھی حامل تھے تو پھر ہم ان روایات کو سند بنانا کر ثابت کریں گے کہ حضرت علی اللہ علیہ السلام بھی آنحضرت کے اسی امر میں خلیفہ اور جہانشیں تھے۔

ہمارے نقطہ نظر سے سرکار رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم امام برحق تھے۔ اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس بات کو دوسروں کے لئے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں بارہا ”أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ“ (یہ جملہ قرآن مجید میں سورہ نساء، ۵۹، ۵۲، نور، ۳۳ اور تباہن/۱۲ میں مذکور ہے، علاوہ ازیں اور بھی متعدد تعبیریں ہیں مثلاً ”أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ“ یا ”أَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ قرآن پاک میں مذکور ہیں)

جیسی تعبیریں بارہا قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں۔ جو اس پات پر روز روشن کی طرح دلالت کر رہی ہیں کہ حضرت رسول خدا کی امامت اور آپؐ کی اطاعت ابتدائے امر ہی سے لوگوں کے لئے روشن تھی۔ کیونکہ جب دعوت ذی العشیرہ کے موقع پر حضور پاکؐ نے اپنے قربی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو صرف اورا کیلئے علی اللہ عزوجلہ نے ہی آنحضرت کی دعوت پر بلیک کی۔ جس کے نتیجہ میں سرو رکانات نے علی کی طرف اشارہ کر کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”إِنَّهُۤ أَخْيَرُ وَوَصِيٌّ وَوَزِيرٌ وَخَلِيفَتِي فِيْكُمْ فَأَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوَا“ یقیناً یہ (علیؑ) میرا بھائی، میرا صیہ، میرا وزیر اور تم میں میرا خلیفہ ہے پس تم اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (بخار الانوار جلد ۸، باب اروایت ۲۷) جس سے حاضرین نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ آنحضرت نے علی اللہ عزوجلہ کو ”امام“ کی حیثیت سے متعارف کر دیا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے ابو طالب اور دیگر لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے تمسخ آمیز لمحے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا: ”اب کے بعد تم نے اپنے نوجوان بیٹے کی اطاعت کرنا ہے۔“ چنانچہ اگر کلام رسالت کا معنی علیؑ کی امامت اور اطاعت امر نہ ہوتا تو وہ کس بنیاد پر اس کنایت کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت رسول گرامیؐ کے فرمان سے یہ سمجھ لیا تھا کہ آنحضرت نے علی اللہ عزوجلہ کی امامت لوگوں پر فرض کر دی ہے اور ان کی اطاعت کو اامت پر واجب قرار دیدیا ہے۔

كونسٹریٹ حکومت: دینی، آمنہ یا جمہوری؟

قبل ازیں ایک شبہ ذکر کیا گیا تھا لیکن اس کا کچھ حصہ جواب سے رہ گیا تھا، اور یہ وہی شبہ ہے جو آج تک بہت پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”حکومت صرف دو قسم کی ہوتی ہے اس سے

زیادہ نہیں ایک آمرانہ اور ایک جمہوری! لہذا اسلامی حکومت بھی یا آمرانہ ہے یا جمہوری ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی حکومت آمرانہ ہو۔ بنابریں ماننا پڑے گا کہ یہ جمہوری ہے۔ اور جمہوری حکومت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ خود عوام ہی اپنے لئے قانون وضع کریں اور خلیفہ یا سربراہ حکومت کا انتخاب کریں۔ اس لحاظ سے پیغمبرؐ اپنے کس انتخاق کی وجہ سے اپنے خلیفہ اور جانشین کا تقرر کر سکتا ہے؟ یہ تو آمرانہ طرز حکومت میں ہوتا ہے کہ سربراہ حکومت اپنی مرثی کے مطابق اپنے جانشین کا تقرر کرتا ہے۔ جمہوری حکومت میں یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ طرز حکومت کو جمہوریت اور آمریت یا استبدادیت میں تقسیم کرنا اس کی صحیح معنوں میں تقسیم نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر جو حکومتیں بندے قائم کرتے ہیں دو حال سے خالی نہیں ہوتیں۔ یا تو وہ دھنس دھاندی اور طاقت و جرکے بل بوتے پر قائم کرتے ہیں اسے آمرانہ یا استبدادی حکومت کہا جاتا ہے، یا پھر عوامی آراء و نظریات یا دلوں سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ ”جمہوری حکومت“ کہلاتی ہے۔ لیکن جو حکومت خدا کی طرف سے متعین کی جاتی ہے اس میں آمریت یا استبداد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ استبداد اور آمریت اصورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر کسی امر کو بغیر دلیل و بربان کے زبردستی مسلط کر دے۔ اور اصول کی بات یہ ہے ذات باری تعالیٰ کے متعلق آمریت یا استبداد کی نسبت دینا صحیح نہیں اور نہ ہی یہ اس کا موضوع بن سکتی ہے۔ کیونکہ خدا کے سامنے انسان کا کوئی حق نہیں ہے وہ اسے جلتائے اور اس پر بحث مباحثہ شروع کر دے۔ وہ ذات متعال تمام مخلوق پر فو قیت رکھتی اور تمام طاقتیں اور اقتداروں پر قدرت کاملہ رکھتی ہے۔ جہاں بھی کسی قدرت کی بات ہوتی ہے درحقیقت اسی ذات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا وجود اس کے وجود دلی جو دے

ہے جو حق بھی انسان کے لئے ثابت ہوتا ہے درحقیقت خدا ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے اسی لئے خدا کو بندوں کے ہم پلے قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی حکومت استبدادی یا آمرانہ ہے۔ اسی لئے کہ خدا کی حکومت بندوں کے دلوں سے نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے لئے ”خیر“ اور ”بہتری“ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور نہ ہی کبھی اس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کا مولا اور رب ہے۔ اور اس کی ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ مخلوقات کے تمام امور خواہ وہ تشریعی ہوں یا تکوینی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ تمام امور کے چلانے والا ہے۔ اور ہر موجود کو اس کی صلاحیت اور لیاقت کے مطابق کمال کی طرف رہنمائی فرماتا ہے لہذا تمام موجودات کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور بس۔

سب سے پہلا منکر ”ابليس“ تھا

یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس بات کا قائل ہونا کہ قانون سازی اور قانون گزاری نیز حاکم اور حکومت عوام کی مرضی اور ان کی منشاء کے مطابق ہو، درحقیقت خدا کی ”تشریعی ربوبیت“ کا انکار ہے۔ جو ایک قسم کا کفر ہے۔ اور اس نکتے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ شیطان کا خدا کے ساتھ تنازع بھی تشریعی ربوبیت اور اس اور اس کی اطاعت کے بارے میں تھا۔ اور اسی امر نے اس قدر اسے تباہی کے گھرے گڑھے میں جا گرا کیا کہ تا قیامت لعنت کا سزا اوار پایا۔ ورنہ وہ نہ تو خدا کی خالقیت کا منکر تھا اور نہ ہی اس کی ربوبیت تکوینی کا کیونکہ جب خدا نے اس سے پوچھا کہ ”تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟“ تو اس نے جواب دیا: ”خَلَقْتُنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (اعراف/۱۲) اسی طرح

اس نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا: ”رَبِّ بِمَا أَخْوَيْتَنِي“ پروردگار اتنے مجھے گمراہ کیا ہے۔ (حجر/۹۳) اس طرح کی تعبیروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کا بھی قائل تھا اور اس کی ربوبیت تکوینی کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ معاد (قیامت) پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ اس لئے کہ اس نے خدا سے درخواست کی کہ ”فَانذِرْنِي إِلَى يَوْمِ الْيُعْدُونَ“ مجھے روز قیامت تک کے لئے مہلت دے (حجر/۳۶) اور یہ سب کچھ ایسے حال میں تھا کہ برتاق فرمان حضرت امیر المؤمنین ورنج البلاغم، شیطان اس وقت تک خداوند عالم کی چھ ہزار سال عبادت کر چکا تھا۔ ”كَانَ قَدْعَبْدَ اللَّهَ لِسَةً لِلَّآفِ سَنَةً لَائِدَرَى أَمِنَ سَنَى الدُّنْيَا إِمْ مَنْ سَنَى الْآخِرَةَ“ نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے چھ ہزار سال تھے یا آخرت کے؟ (رنج البلاغم خطبہ قاصعہ ۲۳۲) لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود خداوند عالم ابلیس کو ”کافر“ کے عنوان سے متعارف کر رہا ہے اور فرماتا ہے: ”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا لِلْأَنْجِلِيلِسَ أَنَّيْ وَاسْتَكْبَرُوا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبیر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ (بقرہ/۳۲)

اس قدر عبادت کے باوجود ”کفر“ کی میر اس کی پیشانی پر لگادی گئی، خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دیدیا اور اسے تابدعت کا سزاوار قرار دیدیا۔ آخر کیوں؟ اس لئے کہ خداوند عالم کے ”تشریعی حق ربوبیت“ کا منکر ہو گیا، اور کہا کہ: ”خدا نے اسے کسی دلیل کے بغیر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے“ اور شیطان کا یہ کہنا کہ ”میں آدم سے برتر ہوں اور خدا کو حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے“ درحقیقت خداوند عالم کی ربوبیت تشریعی کا انکار اور خدا کی ذات کا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟

قرآن مجید میں یہ جو مذکور ہے ”شیاطین الجن والانس“ کچھ شیطان جنوں سے

ہیں اور کچھ انسانوں سے ہیں، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان فقط کسی ایک ہستی کا نام نہیں بلکہ ایک طرز تفکر اور ایک روئنداد کا نام ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں اور جس بھی۔ اسی لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”خداوند عالم کو لوگوں کی غشا اور مرضی کے بغیر کوڑا وضع نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی ان کی مرضی کے بغیر کوئی حاکم مقرر کرنا چاہئے“ خداوند عالم کو ربوبیت تشریعی کا انکار ہے اور شیطان کی ابیاع کا ایک نمونہ ہے۔ ”توحید اسلامی“ یا اسلام وحدت قائم ہی اس وقت ہو سکتی ہے جب اس میں ”تشریعی ربوبیت“ کو تسلیم کیا جائے، چنانچہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اسلامی وحدت نصاب کی حد تک مکمل ہوتا سے چاہئے کہ قانون سازی اور اداروں توہینی کے اجراء کے لئے صرف اور صرف ارادہ خداوندی ہی کو کارفرما کی حیثیت سے قبول کرے۔ اور یہ بھی ہر ایک کے پیش نظر رہے کہ خداوند عالم قانون وضع کرنے میں اپنے لئے کچھ بھی نہیں چاہتا بلکہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف موجودات عالم کی خیر و صلاح ہوئی ہے ”تشریعی ربوبیت“ میں ”توحید“ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ فقط اور فقط خداوند عالم ہی امر اور نہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ توحید اہم ترین ارکان میں ہے ایک رکن ہے جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اعلیٰں کے نظریہ کی توحید ہوگی جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔

آیا جس شخص نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا وہ موحد بن گیا؟ ”خلقیت میں توحید تو توحید کا ایک مرحلہ ہے جو اسکیلے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ”ربوبیت تکوئی“ میں توحید کا عقید بھی کافی نہیں ہے کیونکہ اس حد تک توحید کو قبول کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے خدا کو ”رب“ کہہ کر پکارا اس نے جس چیز کا انکار کیا وہ ”ربوبیت تشریعی“ تھی۔ وہ اس بات کا تاکل تھا کہ ”میری عقل یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کروں۔ کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں“ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم احکام خداوندی کے مقابلے میں اپنی عقل کو حاکم مانتے ہیں اور خدا کو حکم

حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر قانون وضع کرے۔ ایسے لوگوں کا باطنی کفر قطعی اور مسلم ہے، لیکن آیا ظاہر میں بھی کفر اور ارتدا حاصل ہوتا ہے یا نہ؟ تو یہ ایک دوسری بات ہے، جس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔

ایمان اور کفر کی حقیقت کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے، ممکن ہے کوئی شخص ظاہر میں شہادتین کا حکم بھی زبان پر جاری کرتا ہے اور احکام اسلام کی بھی پابندی اختیار کرتا ہے، لیکن کیا صرف کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرنے کے ساتھ اور دل کو اس کے ہم نو اپناۓ بغیر انسان اہل سعادت و نجات ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ عصر رمالت کے منافقین بھی کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے: ”وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى“، ”منافقین سستی اور قلبی رجحان لے بغیر نماز پڑھتے ہیں (نساء/۱۳۲)“ یہ ظاہری اسلام ہے جس کا شمرہ یہ ہے کہ ایسے شخص پر اسلام کے ظاہری احکام لا گو ہوتے ہیں۔ مثلاً اسے ظاہر میں پاک سمجھا جائے گا، اس کے جان و مال اور عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی وغیرہ وغیرہ بشرطیکہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا حکم کھلا انکار نہ کرے۔

ربوبیت تشریعی میں بحث اس بارے میں ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایک حکم خداوند عالم کی جانب سے صادر ہو چکا ہے لیکن اسے دل سے قبول نہ کرے تو ایسا شخص اگر زبان سے اس کا انکار نہ بھی کرے، کافر ہے، اس قسم کا انسان قرآن کی اس آیت کا مصدق ہو گا کہ ”لَوْمُنُ بِيَعْضٍ وَنَكْفِرُ بِيَعْضٍ“، ”ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں (نساء/۱۵۰)“ قرآن مجید اس قسم کی طرز فکر کے حامل کے متعلق فرماتا ہے ”أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا“، ایسے لوگ یقینی طور پر کافر ہیں۔ (ایضاً/۱۵۱)

اگر احکام دین پر ایمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی جانب سے صادر

ہوئے ہیں تو یہی معيار تمام احکام کے بارے میں مدنظر رکھنا ہوگا۔ اور اسی نظریہ کے تحت سب کو قبول کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر کچھ احکام اس لئے قبول کرنے جائیں کہ یہ انسان کے اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں تو یہ بھی خدا پر ایمان نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنے نفس اور اپنی ذات پر ایمان ہوگا تو کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا جو بعض احکام دین کو قبول کرتے ہیں اور بعض دوسرے احکام کو رد کر دیتے ہیں؟

امامت کی بحث میں بھی اگر کسی کے لئے واقعہ ثابت ہو جائے کہ حضرت پیغمبر خدا حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی طرف سے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے اب اگر وہ دل سے انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اور یہاں پر کافر اور کفر واقعی مومن اور ایمان کے مقابل میں ہونگے تاکہ ظاہری اسلام اور مسلم کے مقابلے میں۔

بحث اس بات میں ہے کہ اگر کسی کے لئے ثابت ہو جائے کہ پیغمبر خدا نے حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم خداوندی کے مطابق خلافت کے لئے مقرر فرمایا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو دل سے قبول نہیں کرتا اور کہے میں انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتا۔ ایسا شخص باطنی طور پر مسلمان نہیں ہے بلکہ ”نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكْفِرُ بِعَضٍ“ کا مصدقہ ہوگا۔ البتہ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ بعض برادران اہلسنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی خلافت بالفصل کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی نہیں رکھتے اور ان کا انکار علم اور عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔

سقیفہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی عبرت

گزشتہ بحثوں میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے فضائل کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو ان فضائل کی ہے جو خداوند عالم کی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ اور بخشش عطا ہوتے ہیں

جنہیں ”بھی فضائل“ کہتے ہیں جبکہ فضائل کی دوسری قسم وہ ہے جنہیں آپ نے خود کسب کئے ان کے حصول کے لئے آپ نے خوب سعی و کوشش کی۔ اور پھر وہی فضائل کی دو قسمیں ہیں ایک تکمیلی اور دوسرے تشریحی۔ اور اس وقت ہمارے لئے حضرت علی اللہ علیہ السلام کے جن فضائل کی زیادہ اہمیت ہے وہ آپ کے ”تشریحی فضائل“ ہیں۔ جن کا واضح ترین مصدق آپ کی غلافت اور امامت کا مسئلہ ہے۔

خلافت علی اللہ علیہ السلام کے استحکام کے لئے پیغمبر اسلامؐ کی آخری کوشش

حضرت امیر اللہ علیہ السلام کی خلافت اور امامت کا مسئلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آغاز اور تبلیغ رسالت کے علی ہونے سے پہلے سامنے آپ کا تھا۔ اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا بیان ”دعاوت ذوالعشرہ“ کے دن شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد مختلف گوناگون مناسب موقعوں پر اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے اور یہ سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اور تمام دلائل سے زیادہ واضح اور برجستہ دلیل ”داستان غدریہ“ ہے۔ جس کے بارے میں لا تعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بے حد و حساب موقعوں پر بحث و مباحثہ اور مناظرے و مجادے انجام پاچکے ہیں، باوجود یہکہ واقعہ غدریہ سے رحلت رسالت مآب کا ستر دن سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، پھر بھی حضور پاک نے اس قلیل عرصے میں امیر المؤمنین علی اللہ علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے مسئلے کی وضاحت کے لئے بڑی حد تک اہتمام کیا تاکہ لوگوں پر پوری طرح جھٹ تمام ہو جائے اور اس بارے میں کسی کے لئے کسی قسم کے بہانے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ حضور نے تاکید کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے والی پھر بھی عصیان، مخالفت اور سرکشی کا امکان ختم نہ ہو سکا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند عالم کے دریئہ

طریقہ کاریا سنت الہی کی خلاف ورزی ہوتی یعنی خدا کسی بندے سے آزمائش اور اسی کے امتحان کے تمام مقدمات مہیا ہوں اور اطاعت و نافرمانی کے لئے راہ بطور مساوی صاف ہو۔

حضور اکرمؐ نے اپنی زندگی کے چند آخری دنوں میں ایک تدبیر و سوچی تاکہ اس طرح سے اختیالی طور پر جو لوگ امیر المؤمنین علیؑ کی خلافت سے موافق نہ ہوں اور ممکن ہے کہ اس کی مخالفت کے لئے کوئی سازش کریں وہ مدینہ نبیؐ میں نہ رہیں، اسی لئے آپؐ نے ایک لشکر کے تیار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا: ”جو مسلمان بھی جہاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے روم کی سرحدوں کی طرف جائے۔ جہاں پر حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارث نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔“

اس لشکر کی کمان کے لئے حضرت رسالتِ تماَبؐ نے اسامہ بن زید کو منصوب فرمایا جو نہایت ہی باوقار جوان تھے اور جن کے والد حضرت زید اس سے پہلے جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرمائچے تھے والد کی جگہ پر حضورؐ نے زید کو پہ سالا لشکر مقرر فرمایا، ساتھ ہی اس بات کا بضریب شدت سے اصرار فرمایا کہ جو شخص جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اسامہ کی سربراہی میں اس لشکر کے ساتھ حصہ رکھو جائے۔

شیعہ سنی مورخین نے نقل کیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی شرکت کے لئے حضورؐ نے اس قدر تاکید بالائے تاکید فرمائی کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اتنا تاکید نہیں فرمائی تھی۔ اس ضمن میں آپؐ نے اس قدر زور دے کر فرمایا: ”نَفَّذُوا جَيْشَ أَسَامَةَ لَعَنِ اللَّهِ مَنْ قَاتَهُ عَنْهُ“، اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاملو، خدا کی اس شخص پر لعنت ہو جو اس لشکر سے پیچھے رہ جائے۔ (بخار الانوار جلد ۲۷ باب ۱۔ روایت ۲۔ جلد ۲۸ باب ۳ روایت ۳) حضور پاکؐ کی یہ ایک ایسی تجویز یا حکمت عملی ان لوگوں کے لئے تھی جن کے متعلق خدشہ تھا کہ ممکن ہے وہ سرکار رسالتِ تماَبؐ

کی رحلت کے موقع پر کوئی قتلہ برپا کر دیں۔ لہذا وہ مدینہ میں موجود ہی نہ ہوں۔” تاکہ حضرت امیرؒ کی خلافت اور امامت کا مسئلہ مشکل سے دوچار نہ ہونے پائے۔

لیکن افسوس پیغمبر اسلام کے مسلسل اصرار کے باوجود کہ سب لوگ جنگ میں شریک ہوں حضرات شیخین اس لشکر کے ہمراہ ہرگز روانہ نہیں ہوئے اور حضور اقدس کے گھر آگئے حضور انور نہیں دیکھ کر سخت ناراحت ہوئے اور پوچھا: ”کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ سب لوگ جہاد کو جاؤ اور کسی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ لشکر کو چھوڑ کر واپس آجائے۔“ تو دونوں حضرات نے جواب میں عرض کیا: ”چونکہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی لہذا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو مدینہ میں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور استوں میں آپ کی صحت وسلامتی کے بارے میں دوسرے لوگوں سے پوچھتے رہیں۔ ہم صرف آپ سے محبت کے ناتے لشکر کے ہمراہ نہیں گئے۔ اور آپ کے پہلو میں رہنا مناسب نہیں سمجھتے۔“ (ایضاً جلد ۲۲ باب اروایت ۱۹)

ان کے اقدام سے پیغمبر اکرمؐ کی حکمت گملی کا رُغْرُغ ثابت نہ ہوئی۔ جن لوگوں کو اسامہ کے لشکر میں شرکت کرنا تھی وہ واپس آگئے اور رسالہ تھابؐ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اور حضورؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ سر کا ختمی مرتبہ نے اپنے اختصار جان کنی کی حالت میں ارشاد فرمایا: ”میرے پاس قلم دوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لئے ابھی بات تحریر کر دوں جس پر عمل کر کے تم ہرگز مگر اہ نہیں ہو گے۔“ تو اس موقع پر کچھ لوگ حضورؐ کے پاس ایسے بھی موجود تھے جو کچھ نہ پکھ سیاہی سوچ رکھتے تھے اور حالات و واقعات کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے تھے، متوجہ ہوئے کہ حضور انورؐ جس چیز کو تحریر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہایت قوی اختہاں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں تحریر فرمائیں گے۔ اور یہ چیز ان کے مستقبل کے نقشوں پر عملدرآمد سے مانع ہو سکتی

ہے۔ اسی لئے وہ اس کے آڑے آگئے۔ اور تحریر لکھنے سے مانع ہوئے۔ مکتب خلفاء کے محدثین اور مورخین کے مطابق حضرت عمر نے فرمایا: ”إِنَّ النَّبِيًّا قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجْعُ“، یعنی آنحضرت پر درد کا غالبہ ہو گیا ہے۔ (صحیح بخاری الإشارۃ ویت ۵۲۳)

اسی طرح مقتول ہے کہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر جسارت آمیز لمحے میں ارشاد فرمایا: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَهْجُرُ“، (نحوذ بالله) رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان فرمائے ہیں (صحیح مسلم شریف روایت ۳۰۹۰) چنانچہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ اس شخص کے بارے میں استعمال کئے جاتے ہیں جن کی باقتوں کو قطعاً کوئی اہمیت نہ دی جائے اور اس سے بے پرواہی برتنی جائے۔

غرض حضور پاک اس طرح کے الفاظ سے سخت ناراحت ہوئے اور نہایت غضبناک ہوئے۔ اور حاضرین میں چہ میگویاں ہونے لگیں، آخر میں کچھ لوگوں نے عرض کیا: ”حضور! اگر اجازت ہو تو قلم دوات لے آئیں؟“ تو اس وقت مظلوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”أَبْعَدَ أَلِيٰ فَلَتُمْ“، ”اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد؟“ (بخاری الانوار جلد ۲۲ باب ا روایت ۱۹) گویا آپ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ”اس طرح سے اگر میں کچھ لکھ بھی دوں تو تم کو گے کہ رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہذیان لکھا ہے!!“

سقیفہ میں کیا گزری؟

اس طرح سے گویا پیغمبر اکرمؐ کی امت کے بارے میں لطف و کرم اور مہربانی کی تدبیریں بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ آخر کار روح مبارک ملا علیؑ کی طرف پرواز کر گئی اور سر مبارک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہ علیہ السلام کی آغوش اطہر میں تھا۔ اور سر کار کی رحلت کے فوراً ہی بعد

سقیفہ کی داستان کا آغاز ہو گیا۔ مہاجرین اور انصار سقیفہ میں جمع ہوئے اور حضور گرامیؐ کے جانشین کے بارے گفتگو شروع ہو گئی۔ قبیلہ خزرج کے ایک بزرگ بنام ”سعد بن عبادہ“ سقیفہ میں آئے۔ جن کے قبیلہ کی تعداد مدینہ میں موجود مسلمانوں کی تعداد کا پچاس فیصد تھی، وہ اس وقت بیمار بھی تھے ار بلند آواز کے ساتھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا: ”چونکہ میں اونچا نہیں بول سکتا لہذا کوئی شخص میری آواز کو بلند آواز کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے۔ انہوں نے سب سے پہلے خطبہ راشاد فرمایا: ابتداء میں مہاجرین کی تعریف کی اور اسلام کے لئے ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ اور ان کے احترام کو لازم قرار دینے کے بعد کہا: ”اس کے باوجود وجود مدینہ ہم انصار کا شہر ہے۔ اور پیغمبر اسلام کو بھی ہمارے ہی شہر میں عزت ملی ہے، اسلام کو بھی ہمارے اسی شہر سے پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کی زندگی کے سروسامان فراہم کئے۔ لہذا اسلامی امداد کی امامت و رہبری ہم انصار ہی کا حق ہے۔“

ادھر دوسری طرف مہاجرین تھے جن میں کچھ ازواج کے پیغمبرؐ کے والد صاحبان بھی موجود تھے۔ ان کے پیش نظر ایک خاص پروگرام تھا جس کی بنا پر انہوں نے سعد کی گفتگو کے مقابلے میں بحث کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی پہلے پہل انصار کی تعریف کی ان کی خدمات کو سراہا جو انہوں نے پیغمبر اکرمؐ اور مہاجرین کے حق میں کیں۔ اس کے بعد فرمایا: ”یہ ہم مہاجرین ہی تھے کہ جنہوں نے اسلام کی غربت کے ذریں پیغمبر اسلام کے موقف کی تائید کی ان پر ایمان لائے، اسلام میں ہم ہی سابقون الاؤلُون“ (توبہ/۱۰۰) اس کے علاوہ حضور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے: ”السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ“ (توبہ/۱۰۰) اس کے علاوہ حضور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے عزیز اور رشتہ دار مہاجرین ہی میں موجود ہیں۔“

بعض روایات میں ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے کہا: ”ہمارے درمیان ایک

امی خصیت ہے کہ اگر وہ خلافت کے لئے پیش نگام ہو تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور وہ ہے علی ابن ابی طالب (صلی اللہ علیہ وسلم)

غرض امام اور خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث کافی طولانی ہو گئی، حتیٰ کہ انہیں کہنا پڑا کہ فریقین میں سے کسی کا حق ضائع نہ ہو لہذا اس وقت دو خلیفہ منتخب کئے لیتے ہیں: ”منَّاًمِيرُ مِنْكُمْ أَمِيرُ“ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہونا چاہیے۔ لیکن قوم کے کچھ بڑوں نے کہا: ایسا نہ کرو اس طرح سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ لہذا خلیفہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ آخر کار حضرت ابو بکر کو اٹھنا پڑا، انہوں نے ماہرانہ انداز میں خطبہ ”ارشاد“ فرمایا اور سب سے پہلے انصار کی ستائش و تعریف شروع کر دی، اس کے بعد مہاجرین کی عظمت و بزرگواری کے چرچے چھیڑ دیئے اور ان کے اعزازات و انعامات کے تذکرے کئے اور فرمایا: ”اسلامی امہ کی وحدت کی حفاظت کے لئے امیر مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے جبکہ انصار میں سے اس کا ایک وزیر منتخب کر لیا جائے۔ اور ہم قول دیتے ہیں کہ انصار کے مشورے کے بغیر ہم کوئی بھی اقدام نہیں کریں گے۔“

یہ سن کر کچھ انصار ہی ابو بکر کی طرفداری کے لئے کھڑے ہو گئے اور نعرہ تکمیر بلند کر کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اسی اش اسعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور قضاۃ شیخ رہا تھوں میں لے لیا۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو انہوں نے فوراً اور بلا فاصلہ اس کے مقابلے میں تلوار نکال لی انجام کا رسیفہ میدان کا رزار نظر آنے لگا، لیکن کچھ دوسرے مسلمان ان کے آڑے آگئے سعد بن عبادہ کو معز کے کارزار سے باہر نکال دیا، بڑائی رک گئی اور حضرت ابو بکر کی خلافت ”پکی“ ہو گئی۔

حضرت علی کار عمل

اسی دوران اس واقعہ کی خبر حضرت علیؓ کو ہو گئی حالانکہ اس وقت پیغمبر اسلام کے جسد اطہر کی تجھیں و تھیں مکمل کرنے کے بعد اسے قبر میں اتار چکے تھے۔ آپ نے جو نبی حضرت ابو بکرؓ کی ”خلافت“ کی خبر سنی تو یہ پچھے زمین میں ملا کاڑ کسر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے سورہ عنکبوت کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝** اَخَسِبِ
النَّاسَ أَنَ يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا آمِنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَسَّا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ
يَسْبِقُو نَاسًا مَا يَحْكُمُونَ ۝ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال
کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیتے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ وہ آزمائے
نہیں جائیں گے؟ اور تحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزمائچے ہیں کیونکہ اللہ کو بہر حال یہ معلوم کرنا
ہے کہ کون سچ ہیں اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برا ہیوں کا ارتکاب
کرتے ہیں انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے سچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ
کر رہے ہیں۔ (عنکبوت/۱۷)

پھر فرمایا: ”یہ خدا کا وہی امتحان اور الٰہی فتنہ ہے جس کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ اس
سے کوئی امت نہیں نجح سکی۔ (اس ماجرا کو تفصیل کے ساتھ بحار الانوار جلد ۲ باب ۲ ص ۱۸۱ میں
نقل کیا گیا ہے)

ان آیات میں فتنہ اور امتحان کا ذکر ہے، جو غالباً دو مراد الفاظ میں اور باہم استعمال
ہوتے ہیں، اگرچہ لغوی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی یہ

دنوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے یہ آئی شریف ہے: ”وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ“، یعنی چنان کہ کوئی تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد دخدا کی آزمائش
کا ذریعہ ہیں۔ (انفال/۲۸) ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ”وَبَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةٌ“، یعنی ہم تمہیں اچھائیوں اور برائیوں کے ذریعہ آزمائیں گے۔ (انبیاء/۳۵) سورہ عنكبوت
کی ابتدائی آیات بھی جنہیں حضرت علی اللہ علیہ السلام نے سقیفہ کام جراسن کرتلاوت فرمایا تھا اسی بات
کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آیا لوگوں نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ صرف ایمان کے زبانی
دعوے سے خداوند عالم انہیں چھوڑ دے گا اور ان کی آزمائش نہیں کرے گا؟ ارشاد ہوتا ہے
کہ: ”وَلَقَدْ فَتَّا لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“، ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے، لہذا
ان کی آزمائش بھی کریں گے۔ صرف یہ کہ ایمان کا اظہار کرو، نمازیں پڑھو، جہاد کرو، راہ خدا میں
خرج کرو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تمام مختلف مرحلوں کو طے کرو۔ اور تمہارا توہر ہر مرحلہ پر
امتحان ہو گا تاکہ اس طرح سے تمہارے ایمان کا رتبہ معلوم ہو سکے۔ خدا کی یہ سنت، اس کی دوسری
تمام سنتوں پر غالب ہے۔ اور خداوند عالم بھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے
ہی دن سے راہیں روشن کر کے ا تمام جھٹ کر چکا ہے، تاکہ جو لوگ حق کی معرفت کے جو یا ہیں ان
کے لئے لازمی مقدمات فراہم ہو جائیں۔ لیکن جہاں تک آزمائش اور امتحان کا تعلق ہے وہ
ہر حال میں ہونا ہے۔

نحو البلاغہ خطبہ ۱۵۵ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی اللہ علیہ السلام سے اس ”فتنة“ کے
بارے میں سوال کیا جو اسی آیت میں ہے کہ اس سے کون فتنہ مراد ہے؟ تو آپ نے اس سے
فرمایا: ”التفاق سے میں نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی فتنہ کے بارے میں سوال
کیا کہ جس سے مومنین دوچار ہوں گے، تو آنحضرت نے اجمانی طور پر ارشاد فرمایا: ”میرے بعد

اس امت میں کئی طرح کے فتنے رونما ہوں گے، تو میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ کو یاد ہے ناں کہ جنگ احذیہ میں بہت سے مومنین کی شہادت کے بعد میں درجہ شہادت پر فائز نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور آپ کی خدمات میں اسی بات کا شکوہ بھی کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ”الْبَشْرُ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَآءِكَ“ تمہیں خوشخبری ہو کہ شہادت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ”ہاں مجھے یاد ہے! لیکن تم بتاؤ کہ تم کیونکر شہادت کا سامنا کرو گے اور کیسے اس پر صبر کرو گے؟“ تو میں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا: ”یا رسول اللہ! شہادت پر مجھے خدا کا شکر کردا کرنا چاہیے ناکہ صبر میں شہادت کا عاشق ہوں اور اسے حاصل کرنے کی آرز و رکھتا ہوں“

اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنینؑ نے حضرت رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں سوال کیا جن سے مسلمان دوچار ہوں گے۔ تو سرکار رسالتہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے، لوگ اپنے دین دار ہونے کا احسان خدا پر جتنا کیس گے، اس کے باوجود بھی اس کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ وہ دنیا کے فریب کا شکار ہوں گے اور نفسانی خواہشات کی بنا پر دین کے احکام میں تبدیلیاں پیدا کریں گے۔ ”رشوت“ کو ”تختے“ کی صورت میں قبول کریں گے ”سودی کاروبار“ کو ”تجارت“ کا نام دیں گے۔ خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیں گے۔ اور ان کے یہ سارے کام دنیا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے انجام پائیں گے۔ یہ فتنے میزی امت میں واقع ہو کر رہیں گے اور تم بھی ان کے بعد شہادت کا جام نوش کرو گے۔“

بنابریں حضرت رسالتہابؓ نے امت کے فتنوں اور امتحانوں کی پیش گوئی کردی تھی اور حضرت امیر المؤمنینؑ بھی ان کا سامنا کرنے کے لئے خود کو تیار کر چکے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ جب

آپ کے لئے روئیدا و سقیفہ کی خبر لائی گئی کہ کچھ لوگوں نے سقیفہ میں اکٹھے ہو کر ”جاشین پیغمبر“ انتخاب کر لیا ہے تو آپ نے تعجب نہیں فرمایا بلکہ اپنی پیغمبر اسلام کے ساتھ گفتگو کے ماجرا کو فوراً یاد کر کے ”آیۃ قتنہ“ کی تلاوت شروع کر دی کہ ”اَخْسِبِ النَّاسُ.....“

روئیدا و سقیفہ سے حاصل ہونے والی اہم عبرتاک باتیں

بہر حال مسلمانوں کی آزمائش کا یہ مرحلہ و قوع پذیر ہو گیا اور ابھی تک اس کا دھواں تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں چیخ پہنچ کر انہیں دکھا رہا ہے۔ ابھی اسی فتنہ و آزمائش کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جب حضرت ولی عصر عجل اللہ فرج ظہور فرمائیں گے تو اسے ختم کریں گے۔ اب یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی دلدوڑ داستانوں کے نقل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آیا صرف ایسے فتوؤں کے قوع پذیر ہونے پر صرف حضرت اور نامید کا اظہار کر کے کر کے خاموشی اختیار کر لی جائے اور ان کے افسوس ناک متأجح پر صرف اظہار افسوس کیا جائے؟ اور مولاۓ کائنات کی مظلومی پر صرف آنسوؤں کا نذر انہیں پیش کر کے آہوں اور سکیوں کا غم دل میں لے کر خون کے آنسو بہا کر خاموشی اختیار کر لی جائے؟ آیا یہی کچھ کافی ہے؟ یا نہ، ہماری ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر ہیں؟

اس میں شک نہیں کہ یہ سب کام کرنے ضروری ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں کا مذاق اڑایا ہے ان سے قبلی طور پر ناراض ہوں، اسی طرح علی امیر المؤمنین کی مظلومیت پر افسوس بھی کریں اور آنسو بھی بھائیں، لیکن یہ سب کچھ مقدمہ میں ان سے بالاتر مقاصد کے لئے۔ اور وہ یہ کہ ہم اسے فصیحت آموز واقعات سے سبق حاصل کر کے دور حاضر میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل کے ساتھ کیسے نہیں؟ ہمیں چاہئے کہ ہم ان

واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ واقعات کیسے رونما ہوئے؟ آیا ان نتیجوں کی تعلق اوائل اسلام کے ساتھ تھا یا نہ بلکہ ایسے فتنہ انگیز واقعات ہمیں بھی درپیش آسکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو گزشتہ اقوام کے قصے کہانیاں، حقائق اور واقعات قرآن مجید میں بار بار کیوں ذکر ہوئے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان داستانوں کا تکرار عبرت حاصل کرنے کے لئے ہے۔ تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں اور سابقہ ادوار میں ایسے واقعات سے دوچار ہونے والوں کے اشتباہات سے سبق حاصل کریں اور خود ایسے اشتباہوں کا شکار نہ ہوں۔ بہت سے تاریخی حوادث ہمیشہ مختلف قالبیوں ڈھانچوں میں نیارنگ اختیار کر کے دھراۓ جاتے رہتے ہیں ہمارا فرض ہنتا ہے کہ ہم ان حوادث کی روشن تحلیل کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔

جن حادث کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہماری بحث کا موضوع ہیں ان سے خصوصی طور پر عبرت حاصل کرنے کے لئے دواہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔

پہلا سوال:

یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے علیؑ سے معاندانہ سلوک کیا حالانکہ سرکار رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبردست سفارشیں کیں۔ لوگوں کو تاکید کی، متوجہ کیا، متنبہ کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا؟ ہم نے جو بھی حضرت علیؑ کے چند ایک فضائل ذکر کئے ہیں وہ سمندر میں سے ایک قدرہ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں پھر بھی ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپؐ کی امامت اور ولایت کو ثابت کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود تاریخی اعظمیم ترین سانحہ رونما ہو گیا؟

حضرت علیؑ ولادت کے پہلے ہی دن سے اور آپؐ کی خانہ کعبہ میں ولادت کی

وجہ سے دنیا والوں کو معلوم کیا کہ علی ﷺ عام شخصیت کے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ کی شخصیت ہر ایک سے بالاتر اور والا تر ہے، جس پر خداوند عالم کی خاص عنایت ہے اور پھر حضرت سرکار رسالت مآبؑ نے اپنی رسالت کے 63 سال میں بارہا لوگوں مختلف مناسبوں اور مختلف موقع پر علیؑ کے فضائل و مناقب اور مقامات عالیہ کا تعارف کرایا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو آپؑ ان کی خلافت کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تھے۔

اب بہوال یہ پیدا ہوتا ہے ان بے شمار دلائل اور بے حد و حساب شواہد و قرآنؐ کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حضرت رسولؐ کی رحلت کے بعد صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام کے جانشین کی پیچان کا قصد اور ارادہ رکھتا تو اس کے لئے یہ ضروری مقدمات فراہم نہیں تھے اور اس کی شناخت کیلئے ناکافی تھے؟ آیا حضرت علی ﷺ کی خلافت و جانشین کا مسئلہ اس تدریجی تھا کہ لوگوں کو از خود جانشین رسالت کے انتخاب کی ضرورت پیش آگئی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اکرمؐ کی اس قدر تاکید اور بار بار یاد دہانیوں کے باوجود دنیا والوں نے علی ﷺ کی امامت کو بالکل ہی فراموش کر دیا؟ اور اسے اپنی خاطر میں بھی نہیں لائے۔

سفید میں مسلمانوں کے سلوک کی جو خوش نہیں پرمی دلیل پیش کی جاسکتی ہے یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ انہوں نے داستان غدر یک فراموش کر دیا یا وجود یکہ اس کے اور رحلت پیغمبرؐ کے درمیان زیادہ عرصہ صرف ستر دن ہی گزرے تھے۔

اس عظیم ترین اور اہم ترین واقعہ کو آخر لوگوں نے اتنا جلدی کیوں بھلا دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے اپنے حق کے حصول کے لئے احتیاج کیا اور حسین شریفین اور جگر گوشہ رسول اشقلینؑ فاطمہ زہر اسلام اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر ہر ایک مہاجر اور انصاری کے دروازے پر تشریف لے گئے اور ان سے اس بارے میں بحث بھی کی اور

احجاج بھی کیا مگر کوئی ثابت نتیجہ حاصل نہیں کر پائے، آخر کیوں؟ یہ ایک سمجھیدہ سوال ہے جو عوامل اس وقت حضرت علی ﷺ کے لوگوں کے ہم نواہ بننے کے تھے شاید وہی ہمارے اندر بھی موجود ہوں اور ہم ان سے بے خبر ہوں۔ ہم اپنے اندر کو ٹوٹ لیں اور دیکھیں کہ جو اسباب حضرت علی ﷺ سے لوگوں کے دور ہونے کے تھے آیا وہ ہم میں بھی ہیں یا نہیں؟ رسول پاک کی لوگوں کو بار بار تاکید کے باوجود حضرت علی ﷺ کی اتباع سے سرچی اور حضور پاکؐ کی لوگوں کو بار بار تاکید کی سفارشات کی فرمو شی ایک کلی مسئلہ ہے جو اس زمانے اور اس دوران کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ آیا وہی عوامل و اسباب ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟

دوسرے سوال: یہ ہے کہ حضرت رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ﷺ کی روشن اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک لوگوں کے ساتھ ان کا زویہ کیسا تھا؟ آخر وہ کون سے اسباب تھے کہ کبھی تو مولا علی ﷺ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیات ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور کبھی نہیات نرم اور ماتھم رویے کو اپناتے ہیں؟ تو ان دونوں سوالوں کا مفصل جواب اگلی گفتگو میں ملاحظہ فرمائیے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب

سابقہ گفتگو میں ہم نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے اس قدر کثیر اور بے نظیر فضائل اور حضرت رسالت مآب کی ۲۳ سالہ نبوی زندگی میں ان کے بارے میں بار بار تاکید اور سفارش کے باوجود حقیقت کا ماجرہ اعرض وجود میں آیا؟ اور یہ سوال نہایت ہی اہم اور بالکل غنیادی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان خدا پرست بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، اسلام کیسے جہاد میں شرکت کرتے رہے، جاں ثاری اور فدا کاری کے جو ہر بھی دکھاتے رہے، رسول کریمؐ کی رحلت کے فوراً ہی بعد حضرت علی علیہ السلام سے بالکل دور ہو گئے اور انہیں ۲۵ سال تک خانہ نشینی کی زندگی گزارنا پڑی؟ اسی طرح ۲۵ سال کے بعد خود آپؐ ہی کی خلافت کے بیش سالہ دور کو گفتگو کی نذر کر دیا گیا؟

اس سوال کا جواب اس زمانے کے تاریخی حاویات کے تفصیلی تجزیہ و تحلیل پر موقوف ہے اور اس تجزیہ میں اس بات کی طرف خاص توجہ رہے کہ معاشرتی مسائل اور روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور میں عام طور پر معاشرہ کے سر کردہ اور سر برآ لوگوں کا عوام انسان کے کردار سے مختلف ہوتا ہے عموماً ہوتا یہ ہے ہیکی سر کردہ لوگ امور کی مخصوصہ بندی کرتے ہیں، نقش بناتے ہیں اور پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور عوام انسان اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، ان کی نگاہیں اپنے بڑوں پر لگی ہوتی ہیں، چنانچہ حقیقت کے ماجرہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفت کے معاملہ میں ایسے ہی سرگزینہ اور سر برآ قسم کے لوگوں کا کردار بہت اہم ہے اور اس زمانے کے مسائل کا تعلق پہلے مرحلہ میں معاشرہ کے ایسے ہی بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔

لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سرکردہ اور سربراہ لوگوں نے آپ کی مخالفت پر کیوں کمر باندھ لی تھی؟ تو اس سوال کے جواب کیلئے ہم پانچ اہم اسباب کی طرف اشارہ کریں گے اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

از دنیا پرستی اور جاہ طلبی

اس زمانے میں ان سرکردہ اور سربراہ قسم کے لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت فرزند ابوطالب علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور سرخخت مخالفت تھی اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یا تو دنیا اور رہوت کے پیاس سے تھے یا پھر جاہ و مقام کے طالب تھے وہ اس نتیجہ تک پہنچ چکے تھے کہ علیٰ کی پیرودی کے ساتھ اپنے دلی مقاصد تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اسی لئے انہوں نے مخالفت کی بنیاد والی جو لوگ پہلے ہی سے حضرت علی علیہ السلام کو بخوبی جانتے تھے اسی ابتدائی دن ہی سے آپ کے مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو پہلے سے تو نہیں پہچانتے تھے اور ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کر لیں گے لیکن جب انہوں نے عملی طور پر تجربہ کر لیا کہ ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے تو پہلے تو ساتھ دیا مگر بعد میں مخالفت پر کمر بستہ ہو کر آپ کے ساتھ جنگ کی ٹھان لی۔ بنابریں اس دور کے معاشرتی سربراہوں کی علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا ایک اہم عامل دنیا پرستی اور جاہ طلبی تھی۔

۲: نفاق اور مصلحت آمیز ایمان

جنہیں ہم آغاز اسلام کے مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے واقعی مومن یا مسلمان ہوں، اس بات کا بہترین گواہ خود اقرآن مجید ہے جس میں صاف

لکھا ہے کہ: ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ (بقرہ/۸)

یہی وہ منافق لوگ تھے، قرآن میں جن کے بارے میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج اور جہاد بھی کیا کر۔ تھے راہ خدا میں خرچ بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کی یہ نمازیں اور باقی عبادات صرف دکھاوے ہوتی تھیں اور ان کا کام ظاہر سازی پر مبنی ہوتا تھا ان کا ایمان یا تو مصلحت پر مبنی تھا یا پھر انپر جا کے ڈر سے تھا۔ ان لوگوں کی مانند جو حضرت رسول خدا کے سامنے فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ”أَنْتُمُ الظَّلَّاقَاءِ“ کے لقب سے نواز ا تھا ان لوگوں کا ایمان درحقیقت ڈر کی وجہ سے تھا جبکہ کچھ لوگوں کا اسلام اس امید کے تحت تھا کہ اسلام کے زمانیہ رہ کر اپنے ذاتی اور دلی ارادوں کو پایہ تھکیں تک پہنچا سکیں گے، اسلام سے پہلے ان لوگوں کے رابطے یہودی اور عیسائی علماء کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان سے سن رکھا تھا کہ ”جزم“ العرب میں ایک نیا ظاہر ہو گا جس کے کام کو عروج حاصل ہو گا“ اسی وجہ سے انہوں نے خود مسلمانوں کی صفائی میں زبردستی داخل کر دیا تھا تا کہ کسی دن موقعہ ملنے پر فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ناجائز مقاصد کو پایہ تھکیں تک پہنچا سکیں گے ایسے افراد کی شاخت کیلئے تاریخ سے شواہد کو پیش کیا جا سکتا ہے۔

بہرحال ایسے منافقین اس گھات میں تھے کہ جو نبی کوئی موقع ملے اور وہ اپنے ناپاک منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکیں، اسی لئے سرکار رسالت تھاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فویض بعد انہوں نے شیطانی ارادوں کو پایہ تھکیں تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں اور اب

المومنین علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور آپ کے خلاف مختلف سازشیں شروع کر دیں۔

۳: قبائلی جھگڑے

کچھ لوگ ایسے بھی جو ایمان لے آئے تھے، مسلمانوں میں بھی شمار ہونے لگ گئے تھے (اور آج مسلمانوں کی اکثریت ان کا بہت احترام کرتی ہے) اس کے باوجود چونکہ ان کا نبی ہاشم سے قومی اور قبائلی اختلاف تھا اور یہی اختلاف دونوں قوموں میں اور دونوں قبیلوں میں دشمنی کا سبب بن گیا اور بہت سے موقع پر یہ اختلاف کھل کر سامنے آتا رہا اور حساس موقعوں پر رفتار اور گفتار کے اس اختلاف کی گہرائی سامنے آ جاتی کہ ان لوگوں کی بنی ہاشم کے ساتھ کس حد تک دشمنی ہے، نمونہ کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے: جنگ جمل کے سر کردہ لوگوں کو تو ہم سب پہچانتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے مخالف تھے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جنگ میں صرف طلحہ، زیبر اور بنی عائشہ ہی نہیں تھیں اور لوگ بھی موجود تھے، آپ کو معلوم ہو گا کہ ”زیبر“ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر کے داماد بھی تھے، ان کا ایک فرزند تھا حسن کا نام عبد اللہ ہے یہی ”عبد اللہ“ وہ شخص تھا جس کو جوانی کے ایام سے ہی بنی ہاشم کے ساتھ خاص دشمنی تھی اور وہ کھلم کھلانی ہاشم کو ناسرا کہتا تھا جنگ جمل کے مؤثر ترین عوامل میں اس شخص کا شمار ہوتا ہے اسی نے ہی اپنے آپ زیبر کو حضرت علی علیہ السلام سے لڑنے کیلئے آمادہ کیا، حتیٰ کہ بنی عائشہ کے بصرہ جانے کیلئے بھی دراصل اسی نے راہیں ہموار کیں اور بصرہ کو روانہ کیا۔

بہر حال جنگ جمل کے موقع پذیر ہونے میں عبد اللہ بن زیبر کا بہت بڑا کردار ہے، یہ

شخص حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھا اور عہد امام حسن علیہ السلام اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت بھی قید حیات میں تھا، حتیٰ کہ اس نے یزید عیین کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمه میں خلافت کا دعویٰ کر دیا اس نے جو مقدمات فراہم کئے ہوئے تھے ان کی بناء پر بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، اس نے تمام جواز کو اپنے بقۂ میں لے لیا اور ایک عرصۂ تک وہاں پر حکومت کرتا رہا۔

اب ذراس کی کیفیت کا نصویر کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا نواسہ ہے، خلیفہ اول کا بھی نواسہ ہے خلیفۃ المسلمين اور جانشین پیغمبر کی حیثیت سے مکہ اور مدینہ پر حکمرانی کرتا ہے، چونکہ ساتھ ہی ساتھ ”امام المسلمين“ بھی ہذا نماز جمعہ بھی اسے ہی پڑھانا ہوتی ہے اور نماز جمعہ میں اسلامی آداب کو پیش نظر کھانا پڑتا ہے جن میں سے خداوند عالم کی حمد و شنا اور پیغمبر اور اولاً و پیغمبر پر درود و صلوٽات پڑھی جاتی ہے بعد میں بعض کوتقویٰ کی ہدایت کی جاتی ہے اور یہی چیزیں خطبہ کے ارکان اور واجبات میں شامل ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے مطابق اس نے مکہ مکرمہ میں چالیس جمعہ کی نمازیں پڑھائیں اور کسی ایک میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر نہیں لایا، جب لوگوں نے نگ آکر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ تم پیغمبری مند پر بیٹھے ہوئے ہو اور اور انہی کے خلیفہ کے عنوان سے حکومت کر رہے ہو مگر کسی خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک زبان پر نہیں لاتے ہو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: ”مَا يَمْنَعُنِي أَصْلَى عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّا كَرِجَالًا يَشْمَخُونَ بِأَنفُهُمْ“ مجھے کوئی چیزان پر صلوٽات سے نہیں روکتی مگر یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اگر میں آنحضرت کا نام لوں تو وہ ناک پھلانے لگ جائیں گے۔ (شرح ابن القیم جلد ۲ باب ۵۶، الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق

السمحرقة ص ۹ ۷) نوٹ: البتہ عبداللہ کی زبانی جو عربی عبارت اور نقل ہوتی ہے وہ ان دونوں کتابوں سے قدرے مختلف ہے۔

بہر حال آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے کچھ لوگ ناک پہنچانے لگ جائیں گے یعنی وہ اکثر نے لگ جائیں گے اور ان لوگوں سے اس کی مراد بنی ہاشم کے افراد تھے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں آنحضرت کا نام لوں گا تو وہ پھولنے لگ جائیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلے سے تھے، چونکہ آنحضرت کا نام سننے سے بنی ہاشم اکثر نے اور پھولنے لگ جاتے ہیں یہی بات مانع ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام کسی خطبہ میں لے آؤں، مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہئے جس سے بنو ہاشم خوش ہوں۔

اب آپ تصور کریجئے کہ دشمنی کس حد تک گہری ہے! اس قدر گہری ہے کہ حتیٰ کہ ظاہر داری کے طور پر ہی کسی حضور کا نام نامی اسم گرامی زبان پر لانا صحیح نہیں سمجھا جاتا، اس سے آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ علیٰ کے ساتھ اس کی دشمنی کس قدر گہری ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف علیٰ کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ (نوعز باللہ) ان پر لعنت بھی کرتا ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بانی اسلام تھے اور وہ ان کی جائشی کے عنوان سے لوگوں پر حکومت کر رہا تھا لیکن ان کا نام خطبوں میں اس لئے نہیں لیتا تاکہ ان کی قوم کے افراد کو ان کے نام سے خوشی حاصل نہ ہو، علیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اس نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا؟۔

یہ باتیں نہ افسانہ ہیں اور نہ ہی مذاق بلکہ تاریخی حقائق ہیں یہ ٹھیک ہے کہ صرف ایک شخص کے دل میں اس طرح کی دشمنی تھی، لیکن یہی ایک فرد اس بات کا سبب بنا کر پوری ایک امت سعادت سے محروم ہو گئی پا کیزہ خون بے گناہ بھائے گئے اور اسلامی امہ کے مقادات کو

اس قدر دچکان کا کہ وہ ہزاروں سال پیچے چل گئی۔

۲: بعض اور حسد

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”وَاللَّهِ مَا تَنْقِمُ مَنَا فَرِيشُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنَا“، خدا کی قسم! ہم (بھی ہاشم) سے قریش کے دوسرے قبائل کی خلافت کی کوئی پہلی نہیں ہے سوائے حسد کے، کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں دوسرے تمام عربوں پر فویت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ علیہم السلام کا تعلق خاندان بن ہاشم سے ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے: ”أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا“، آیا لوگ اس وجہ سے ان سے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں اپنا خاص فضل عطا فرمایا ہے درحقیقت ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں ایک بہت بڑے ملک سے نوازا۔ (نساء/۵۳)

جس شخص میں جس قسم کی لیاقت تھی، ہم نے اسے وہی بکھر دیا، اسی قاعدہ کی بنیاد پر ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تو کیا دوسرے لوگ ان سے اس لئے دشمنی کریں کہ ہم نے انہیں یہ سب کچھ کیوں دیا اور انہیں کیوں نہیں دیا؟ یہ تو ان کی لیاقت اور شاگردی تھی کہ ہم نے انہیں یہ چیزیں عطا فرمائیں اور ”اللَّهُ أَعْلَمُ حِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان اور کس شخص میں قرار دے! (انعام/۱۲۳) لیکن جو لوگ حسد کی بیماری میں بٹتا ہوتا ہے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور جب یہ شیطانی احساس کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تمام خوبیوں کو برائی کی صورت میں پیش کرتا ہے اس کی نگاہوں میں

ہر سن عیب ہوتا ہے اور ہر زینپائی بد صورتی میں جلوہ گر ہوتی ہے حاصل شخص تو اس حد تک تیار ہو جاتا ہے کہ اپنی جان تک کو ہلاک کر دے تاکہ صاحب نعمت اس سے محروم ہو جائے یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچے! یہی "حضرت عبد اللہ" تھے کہ جن کا ذکر بھی ہو چکا ہے جنگ جمل میں چیخ چیخ کر کہ رہے تھے "أَفْلُونِي وَمَالِكًا مَعَا" مجھے اور مالک کو باہم قتل کر دو۔ یعنی میری جان جانے سے مالک (بن اشتہر) کی جان جاتی ہے تو آؤ مجھے قتل کر دو میں اس بات کیلئے حاضر ہوں کہ ما راجاوں بشرطیکہ مالک کو بھی میرے ساتھ قتل کر دیا جائے یہ ہے نامرا حسد کا انجام!!۔

بنابریں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خواص بلکہ بطور کلی تمام اہل بیت رسالت سے لوگوں کی مخالفت کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک عامل "حسد" بھی تھا۔

اس زمانے میں جو لوگ فقط مال و دولت اور جاہ و مقان اور دنیا وی لذائذ کے ذریعہ ہی خود کو پہچانتے تھے جن کی جنگ اور صلح صرف انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی تھی گویا جن کا تمام مطمع نظر یہی چیزیں تھیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ بھی دنیا اور حکومت کیلئے جیتے اور مرتے ہیں، اسی لئے وہ کہا کرتے تھے کہ "علی نے یہ جو بنگیں چھیڑ رکھی ہیں کبھی جمل والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کبھی صفین اور نہروان والوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ سب کچھ حصول دنیا کیلئے ہے، حتیٰ کہ خود جناب امیر علیہ السلام کو اس بارے میں کہنا پڑا: "فَإِنْ أَقْلُ
يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَشَكَ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ الْمُوْتِ" اگر کچھ بولتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حریص ہے اور اگر خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈرتا ہے۔ (فتح البلاغ خطبہ ۵)

آج بھی ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو

دوسروں کی ہر قسم کی رفتار و گفتار کو غلط نظریہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں "دین"

کے نام سے دنیا طلبی، کی تہمت سے نوازتے ہیں ان کا یہ نظریہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خود دنیا داری، حکومت طلبی اور جاہ و مقام پرستی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں کہ کوئی شخص خدا کی رضا کیلئے اور اپنے شرعی فریضہ کی ادائیگی کی خاطر کوئی نصیحت آمیز بات کر رہا ہے۔ وہ فوراً یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مال و دولت کی خاطر یہ بات کر رہا ہے یا پھر کسی مقام و منصب کا خواہاں ہے لہذا جو شخص بھی دنیا کی کوئی بات بھی کرتا ہے تو فوراً اسے اس تہمت سے ہمتم کرتے ہیں کہ دین کی آڑ میں دنیا کما رہا ہے ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جو جو اس بات کیلئے حاضر ہوتے ہیں کہ چاہے خود ہلاک ہو جائیں لیکن مالک اشتھر جیسے انسان بھی زندہ نہ رہیں، یہی لوگ صرف حکومت، دولت دنیا اور جاہ و مقام کو ہی پہچانتے ہیں اور بس اے۔

بہر حال حسد بری بلا ہے اس سے ہر حالت میں ہوشیار رہنا چاہئے اور معلوم ہونا چاہئے کہ حسد اگرچہ کسی ایک شخص کے دل میں ہوتا ہے لیکن اسی ایک شخص کا حسد پوری امت یا پوری قوم کو آگ کے شعلوں میں جھونک سکتا ہے، یہ تجربہ ایک مرتبہ تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں عمل میں آیا لیکن اس کے بعد بار بار ہرایا جائے لگا۔

عبداللہ بن زبیر ایک شخص تھا ناگہ ایک لاکھ، اس ایک کے دل میں حسد تھا ناگہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں لیکن اس ایک شخص کا حسد کن کن آفات و مصائب و موجب نہیں بنایا؟ اگر اس وقت کسی کا حسد کسی فساد کا موجب نہیں بنتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کسی حد تک رسائی ہو پاتی، یہ تو آستین کا سانپ ہے جب بھی اسے موقع ملا فوراً اپنا زہراٹ میل دے گا۔ تمام لوگوں کو خاص کر جوانوں اور نوجوانوں کو اس سے خبردار رہنا چاہئے جو ابھی زندگی کی ابتدائی منزلوں میں ہیں اور

اخلاقی آفات میں بہت کم بتلا ہیں انہیں اس بات کی کوشش کرنا چاہئے کہ اس نہایت ہی خطرناک رذالت سے زیادہ دور رہیں۔

یقین جانے حسد ایک خطرناک آفت ہے جو نہ صرف خود انسان کے اپنے لئے مضر ہے بلکہ اس کے ایمان کو بھی بر باد کر کے رکھ دیتی ہے اور ایسی ایسی معاشرتی مصیبتوں معرض وجود میں لے آتی ہے جن سے قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ بات نہ بھی کہیں کہ جنگ جمل کے معرض وجود میں آجائے کا بہت بڑا عامل عبداللہ بن زبیر کا حسد تھا، کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بزرگ ترین عوامل میں سے ایک تھا۔

۵: جذبہ انتقام اور کیفیتہ

حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کا ایک اور اہم عامل کینہ اور جذبہ انتقام تھا، اسلام ابھی تازہ تازہ ترقی کر رہا تھا اور اسلامی معاشرے کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی تھی تو اس وقت مسلمان افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور مالی طاقت کے لحاظ سے بھی نہایت ہی کمزور حالت میں تھے اور ایسے ہی حالات میں جنگ بدر شروع ہو گئی اور فارم و مشرکین کے مورچوں میں شجاعت عرب، طاقتوترین پہلوان اور قریش کے صنادید شریک تھے جبکہ ادھر مسلمانوں کی صفوں میں چند ایک غریب، افلان زده اور بے یار و مددگار مسلمان تھے، جن کی نہ تو تعداد اس قدر تھی کہ اسے اہمیت دی جاتی اور نہ ہی جنگی وسائل اس قدر زیادہ تھے جس سے دشمن کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا۔

اس جنگ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خوب داد شجاعت دی، اپنی بہادری کے پوزے جو ہر دکھائے صرف اکملے علی علیہ السلام نے ہی دشمن کے چھکے چھڑا دیئے اور دشمن کی قبل

تجھے تعداد کو موت کے گھاٹ اتارا، بڑے نامی گرامی پہلو انوں کو قتل کیا، جن میں معاویہ کے خاندان کے تین افراد بھی تھے اور وہ تینوں حنظله بن ابی سفیان (معاویہ کا بھائی) ولید (معاویہ کا ماں) اور عتبہ (معاویہ کا نانا) ہیں جس شخص کے تین قریبی رشتہ دار ایک ہی جنگ میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جائیں تو کیا وہ علی بن ابی طالب علیہم السلام کی حکومت کو خوشی سے قبل کر لے گا؟ اور ان کی برضا و رغبت اطاعت کرے گا؟ مگر یہ کہ اس کا ایمان نہایت قوی ہوا اور جنگ کے حساب کو ایمان اور کفر کے میزان میں پر کھے اور اس کا یہ نظر یہ ہو کہ کفار مارے گئے اور اسلام کا میاں ہوا، لیکن اس قسم کا ایمان معاویہ جیسے لوگوں کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کا ایمان علی علیہ السلام جیسی شخصیتوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں: ”وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نَفْتَلَ آبَائَا وَأَبْنَائَا وَأَخْوَانَا وَأَعْمَانَا“ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جنگ کرتے رہے اور باپ داداوں، بیٹوں، بھائیوں اور بچاؤں کو قتل کرتے تھے (نحو البلاغہ خطبہ ۵۵) ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ بلکہ قرآن کریم کی منطق کی پیروی کرتے ہوئے چونکہ وہ کفر کے سورچوں میں تھے لہذا ہم ان کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: ”فُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَرْجُوكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً وَتَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَقَرَبُصُوا حَتَّىٰ يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ“ کہہ دیجئے! تمہارے آباء، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے بند ہو جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری پسند کی رہائش گاہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم کے آئے۔

(تو بہ / ۲۲) مسلمان کیلئے خدا کے مقابلے کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے ماں باپ ہوں اولاد ہو یا شریک زندگی خواہ کوئی بھی شخصیت ہو، جب یہ کافر ہوں اور خدا کے دشمن ہوں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہئے۔

لیکن معاویہ کا ایمان اس قدر پختہ نہیں تھا، ایک ہی جنگ اس کے نام، ماموں اور بھائی کے علی کے ہاتھوں مارے جانے کا کینہ اس کے دل سے نہیں لکھا تھا، یہ کیفیت صرف معاویہ کی ہی نہیں تھی بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے لوگ تھے، ایسے لوگ کہ جن کے قریب رشتہ دار مولاۓ کا نکات حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مختلف جنگوں میں مارے گئے تھے، اسی بنا پر خود حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "الآنَهَا إِحْنَ بَدْرِيَّةً وَصَنَعَانِ أَحْدِيَّةً وَأَحْقَادَ جَاهِلِيَّةً" یہ جو لوگ میرے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں میرے بارے بذر، خیبر حنین اور احد کے کینے نیز زمانہ جاہیت کی کدوں تھیں ہیں (بخار الانوار جلد ۲۳ باب ۱۲ روایت ۲۷۲) اور ہم عموماً دعاۓ ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ: "أَخْقَادَ بَدْرِيَّةَ وَخَيْبَرِيَّةَ وَحُنَيْةَ وَغَيْرَهُنَّ فَاضْبَثْ عَلَى عَذَاؤِهِ وَأَكْبَثْ عَلَى مُنَابَلَتِهِ" یہ سب بد، خیبر، احد اور حنین وغیرہ کے کینے تھے جنہوں نے لوگوں کو علیہ السلام کی دشمنی پر اسایا اور مقابلے پر آمادہ کیا اگرچہ یہ سب کینے ایک شخص کے دل میں تھے لیکن سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایکا کر لیا کہ علی علیہ السلام کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔

اسلام میں دوستی اور دشمنی کا معیار

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے نکتے کی طرف اشارہ کریں جو نہایت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دوستی اور دشمنی کا معیار فقط اور فقط خدا درین اور ایمان ہو۔

اسی معیار کی بنا پر آج کے دور میں ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو اسلام کے مطابق اور اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہم ان کی حمایت کریں اور انہیں خود اپنی جان کی طرح دوست رکھیں اور جو اسلامی نظام کے مخالف ہیں، اس کی نیمتی و نابودی کے درپے ہیں، اس کے خلاف ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے ہیں ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کریں، ان کی ڈٹ کر مخالفت کریں جو لوگ اسلامی احکام کے اجر کو نہیں چاہتے اور کھل بندوں کہتے ہیں کہ ہم تو سیکولر ازم کے حامی ہیں اور دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں، دین کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات سے نکال چکے ہیں، ایسے لوگوں کی مخالفت ضروری ہے۔

بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہو تو ہمیں اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار کو خدا کی ذات کو قرار دینا ہوگا، اس بارے میں ہر شخص کو اپنے دل کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جسے وہ دوست بنارہا ہے آیا وہ مومن اور خدا پرست ہے یا صرف ذاتی مقادات اور پارٹی کی بنیاد پر دوستی کی جا رہی ہے؟ یا اس نے دوستی کی جا رہی ہے کہ وہ نیری خواہش اور مرضی کے مطابق چلتا ہے یا نہ بلکہ اس کے سامنے احکام اسلام کا اجراء اور دین کی سر بلندی اور سرفرازی ہے؟۔

علی اللہ عاصیۃ اللہ کی مخالفت کے دو اصلی عوامل

ایک کلی تجزیہ و تحلیل کے نتیجہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کے اصل اسباب دو چیزیں ہیں ایک تو ہے دنیا کے ساتھ مجبت، جس میں سب سے پہلے مال اور حکومت کی محبت ہے، البتہ اس عامل کی شدت تمام لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض افراد میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ابتدائے بحث میں بتا چکے ہیں کہ ہر معاشر نے میں محدودے پر افراد ایسے ہوتے ہیں جو معاشرہ کے سرغذہ اور بر جوش لوگوں کا کردار

ادا کرتے ہیں، سیاسی اور سماجی اصطلاح میں انہیں سر کردہ، سر برداہ اور برجستہ افراد کہا جاتا ہے اگر چہ عام طور پر معاشرتی سرگرمیوں کو عوام اور طبکت کی طرف نسبت دی جاتی ہے، لیکن اگر امور کے انجام پانے کا طریقہ کارغور سے دیکھا جائے تو یہ نتیجہ حاصل ہو گا کہ ان تمام امور کی بازگشت دراصل ان محدودے چند افراد کی طرف ہوتی ہے جن کے بارے میں ابھی بتایا جا چکا ہے۔

اس منش کے لوگ عام طور پر معمول سے زیادہ ہوش و ذکاء کے مالک ہوتے ہیں، خلاقیت اور منصوب بندی کے لحاظ سے مہارت تامد رکھتے ہیں ان ہی لوگوں میں۔ جن کی تعداد بھی کم نہیں رہی۔ وہ بھی ہیں جو کسی اصول اور قاعدہ کے پابند نہیں ان میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کافی بڑی حد تک پایا جاتا ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کا بھی فن جانتے ہیں اور ہر مکتب و مسلک اور ہر نوع مقاصد کے حال افراد کو خواہ وہ الہی مقاصد رکھتے ہوں یا شیطانی اپنے گرد جمع کر کے انہیں مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں بھی حالات اسی طرح کے تھے کہ محدود قسم کے افراد حوادث کو وجود میں لانے کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے اور ان حوادث کا اصل کردار وہی ہوتے تھے اور عوام الناس کی اکثریت اپنے خاص مرام و مقاصد کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی میں جو جاتی اور یہ وذیرے اور سردار قسم کے لوگ عام طور پر یا تومال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں یا پھر مقام و منصب کے لاچی۔

ماہرین نفیات کا کہنا ہے کہ مال و دولت اور جاہ و مقام کے دلدادہ لوگوں میں سے جو لوگ جاہ و مقام یا عہدہ حکومت کے عاشق ہوتے ہیں ان کی فکری سطح مال و دولت کے دلدادہ ہے زیادہ بند ہوتی ہے، کیونکہ مال و دولت کی خواہش ہر شخص کو ہوتی ہے اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ مال و دولت کے ذریعہ عیاشی کے وسائل مہیا کر کے خواہشات نفسانی کی بہتر طریقے سے تنکیل کی

جاسکتی ہے اسی لئے ہر شخص زرودولت کا طلبگار ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے درمیان کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دکھاوے کیلئے زاہدان زندگی بسر کرتے ہیں اور سادگی سے رہتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان کے پاس مال و دولت آجائے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور زندگی کو بھی ترک کر دیتے ہیں اس سے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی مقام منصب کو حاصل کریں اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبوبیت پیدا کریں۔

حتیٰ کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حکومت اور منصب کیلئے سارا سرمایہ خرچ کر ڈالتے ہیں اور عہدہ حکومت میں جانے کے بعد بھی خرچ شدہ رقم کو واپس لینے کی نہیں سوچتے ان کیلئے حکومت کی سربراہی، جاہ و مقام اور عہدہ و منصب کافی ہوتا ہے، اصول کی بات ہے کہ حکومت و منصب کا عشق، روپے پیسے کے عشق سے کہیں بڑھ کر ہے۔

بہر حال حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت، بلکہ تمام تاریخ میں مطلقاً حق کے ساتھ مخالفت کا اصلی عامل دنیا سے محبت، مال سے محبت اور حکومت سے محبت، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اس بارے میں چند شواہد پیش کریں تاکہ ہماری بحث صرف دعووں اور ذہنی تحلیل پر ہی مبنی نہ ہو۔

حضرت امیر علیہ السلام اپنے ایک خطبہ میں جو خطبہ "شقصیہ" کے نام سے مشہور ہے اور نبی البلاغہ کا تیرا خطبہ ہے، تین گھنٹے خدا اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رحلت کے بعد جو کارستا میان کی گئیں اور آپ علیہ السلام پر مصیبتوں کے پھاڑ توڑے گئے گلے ٹکوے کے ضمن میں فرماتے ہیں: "فَصَبَرُثُ وَفِي الْعَيْنِ قَدَّى وَفِي الْعَلْقِ شَجَّى" میں نے ان تمام مصیبتوں پر اس انداز میں صبر کیا کہ گویا آنکھوں میں کائٹے اور حلق میں ہڈی انکی ہوئی ہو۔ حضرت علیہ السلام اپنی فرمائشات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب تمام لوگوں نے میری بیعت کر لی تو کچھ لوگوں

نے بیعت کو توڑا اور مجھ سے مخالفت اور میرے ساتھ جگ کی ٹھان لی، آیا ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا کہ: **تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلنَّبِيِّينَ لَا يَرِيدُونَ عَلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**، ہم اس سرائے آخرت کو ان لوگوں کیلئے قرار دیں گے جو زمین میں نہ توبرتی کے خواہاں ہیں اور نہ ہی فساد کے اور (نیک) انجام تو پر ہیز گاروں ہی کا ہے۔ (قصص/۸۳)

اس کے بعد خود آپ علیہ السلام ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: **بَلِي وَاللَّهِ سَمِعُوهَا وَدَعْوُهَا وَلَكَبَّهُمْ حَلَيَّتِ الدُّنْيَا فِي أَعْنُسِهِمْ وَرَأَهُمْ زِبْرِ جُهَّا**، یقیناً انہوں نے اس آیت کو بخوبی سنابھی ہے اور اسے درک بھی کیا ہے، اس کے معانی کو بھی اچھی طرح سمجھا ہے اور جھٹ ان پر مکمل ہو گئی ہے لیکن کیا کیا جائے، دنیا ان کی آنکھوں میں خوبصورت بن کر جلوہ گر ہوئی اور دنیا کے زیورات اور حسن نے انہیں فریب میں پھنسا یا۔

مولانا علی علیہ السلام - بلکہ حق کے تمام - مخالفین کی اصلی مشکل کو دنیا کی محبت اور اس سے دل بستگی میں تلاش کیا جاسکتا ہے، البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس بات کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان ہر اس چیز کے ساتھ دشمنی رکھے جو دنیا میں ہے اور خداوند عالم کی نعمتوں سے کسی قسم کا استفادہ نہ کرے ایسا ہر گز نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ساتھ دل لگالینا اور بات ہے اور الہی نعمتوں سے مناسب استفادہ کرنا اور بات ہے دنیا اور اس کی نعمتوں اور لذتوں سے استفادہ ہمیشہ اور ہر جگہ مذموم اور قابل نکوش نہیں ہے بلکہ بعض مقامات پر واجب یا مستحب بھی ہوتا ہے دنیوی نعمتوں سے استفادہ کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ "دنیا کے ساتھ محبت" ہو گئی ہے۔

انسان اپنی طبیعت کے مطابق لذت رکھنے والے امور سے محبت کرتا ہے اسی لئے دنیا اور اس کی نعمتوں سے لذت اٹھانا قابل مذمت نہیں ہے جو چیز قابل مذمت ہے وہ یہ کہ دنیوی

امور سے دل کا لٹکا دینا جائے اور وہ بھی اس طرح سے کہ اس سے اس سے جدا کرنا مشکل ہو، اگر کسی موقع پر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ایک طرف شرعی فریضے کی ادائیگی لازم ہو اور دوسری طرف دنیا کی لذتیں ہوں تو شرعی فریضے کو دنیا کی لذتوں پر قربان کر دینے کا نام دنیا سے دل بستگی اور اس پر فریفٹگی ہے اور یہی چیز مذموم ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ”ناکثین“، ان لوگوں کا نمونہ ہیں جن کیلئے دنیا کی محبت اس بات کا سبب بن گئی کہ حق کو فراموش کر دیں اور آپ علیہ السلام کی مخالفت پر پر کربستہ ہو جائیں اور ان میں سے تین لوگ سب سے نمایاں ہیں کہ جن کے ذریعہ جنگ کی آگ بھڑکائی گئی۔

ایک تو حضرت ”زیبر“ ہیں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے پھوپھی زادے اور حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، دوسری حضرت ”عاشر“ ہیں جنہیں پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے اور تیسرا حضرت ”طلح“ ہیں جو حضرت عاشر کے پھوپھی زادے ہیں۔

حضرت زیبر کا شماران لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتداء میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں مگر ”کچھ مجبوریاں“ آڑے آگئیں جن کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے باز رہے باوجود یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے پھوپھی زادہ تھے لیکن ادھر حضرت ابو بکر کے داماد بھی تو تھے، زمانہ رسالت آب میں جنگوں میں شرکت کرتے رہے اور بہادری کے ”جوہر“ بھی دکھاتے رہے خلافت سوم کے بعد یہی زیبر اور طلحہ حضرت علی علیہ السلام کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد اپنے دو مطالبے حضرت کے پیش کر دیے:

ا۔ بیت المال میں سے ان کا وہی حصہ مقرر کیا جائے جو حضرت عمر نے مقرر فرمایا تھا۔ معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کے درمیان بیت المال کی تقسیم کیلئے ایک خصوصی طبقہ بندی مقرر کر رکھی تھی مہاجرین اولین اور دوسرا معروف شخصیتوں کا دوسروں سے زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا تھا، جبکہ معاشرے کے دوسرے درجہ کے اور معروف قسم کے لوگ تھے ان کو بہت کم حصہ ملتا کرتا تھا۔

جبکہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہم السلام ابتداء ہی سے اس تفریق کے مقابلے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال کو مسلمانوں کے درمیان بطور مساوی تقسیم فرمایا کرتے تھے“ اسی طرح جب لوگ پہلے پہل آپ کی بیعت کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں تمہاری بیعت اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سلوک کروں گا۔“

طلح اور زبیر نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بیعت کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا: ”هم مؤمنین سابقین میں سے ہیں اور رسول پاک کے ساتھ ہماری قربی رشتہ داری ہے، ساتھ ہی ہم نے اسلام کے شایان شان خدمات انجام دی ہیں لہذا جس طرح خلیفہ ثانی بیت المال کی تقسیم سے ہمیں خصوصی حصہ دیا کرتے تھے آپ بھی اسے برقرار رکھیں“۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا: ”تم پہلے ایمان لائے ہو یا میں؟“ انہوں نے کہا: ”یقیناً آپ!“ پھر پوچھا: ”تم پیغمبر کے زیادہ قریب رشتہ دار ہو یا میں؟“ کہا: ”آپ!“ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”بیت المال سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کا لہذا میں تمہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا میں تو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا، عمر کی طبقہ بندی مجھے قبول نہیں کیونکہ یہ شریعت کے خلاف اور بدعت ہے“۔

۲۔ ان لوگوں کی دوسری درخواست یہ تھی کہ: ”عراق کی حکومت زیریکو اور یمن کی حکومت طلب کو دی جائے“، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کے بارے میں فرمایا: ”اس بارے میں مجھے غور فکر کرنا ہو گا اور یہ دیکھنا ہو گا کہ مصلحت کا کیا تقاضا ہے، جو زیادہ صلاحیت رکھتا ہو گا اسے مقرر کروں گا۔“

امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دو جوابات کے ساتھ ہیں وہ اس تجھ پر پہنچ گئے کہ آپ کے ساتھ ساز بارنا ممکن ہے، اسی لئے انہوں نے ”جنگ جمل“، کی بنیاد رکھی جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ ”جمل والوں“ کا اصل مقصد مسلمانوں کے بیت المال سے اضافی حصہ اور ریاست کی حکمرانی۔ البتہ یہ بات ہمارے لئے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ ان کی ریاست طلبی کی یہ ہوں زیادہ سے زیادہ مال کیلئے تھی یا بذات خود یہ مقام اور ریاست ہی ان کیلئے مطلوب و مرغوب چیز تھی لیکن یہاں پر جو چیز نہایت ہی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ان کا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اس قسم کا مطالبہ اس لئے تھا کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کی دنیا کے بد لے اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں کس قدر عزم باطل! علی علیہ السلام جو خود اپنی ذات کیلئے ذرہ برابر دنیا و ریاست اور حکومت کی فکر میں نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہ دوسروں کی دنیا کیلئے اپنے دین کی قربانی دیدیں؟ اس شخص کا حال نہایت ہی برا ہوتا ہے جو اپنے دین اس لئے ضائع کر دے تاکہ دوسرا شخص لذت کام و دین کا سامان فراہم کرے۔

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی گناہ کا اس لئے مرتکب ہوتا ہے کہ وہ کسی لذت سے بہرہ اندوڑ ہو، یہ کام حماقت ہے جہالت ہے، نادانی ہے اور بے وقوفی ہے جس کسی کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے لیکن اس بڑھ کر جہالت، حماقت نادانی اور بے وقوفی یہ ہے کہ اپنے دین کو دوسروں کی ہوا و ہوں اور دنیا پر قربان گردیا جائے

”بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ”زندہ باد“ یا ”مردہ باد“ کہتا ہے تاکہ اس طرح سے دوسرے لوگوں کا مال اور مقام حاصل ہو۔ جس طرح سیاست دانوں کے جلوس نکلتے ہیں اور سبک سر لوگ ان کی موافقت یا مخالفت میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں (از مترجم)، حق کو ناحق اور ناحق حق میں تبدیل کر دیں، مسلمانوں کے بیت المال کو ضمول خرچیوں اور ذاتی اناکی تکسین میں خرچ کر دیں، حق داروں کے حق کو نظر انداز کر دیں اور احکام خداوندی کو معطل کر دیں۔

اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ انسان دوسروں کی ناجائز خواہشات کی میکمل کیلئے اپنی آخرت کو قربان کر دے، تاریخ عالم پر لگاہ دوڑائیں۔ بلکہ آج کل اپنے اطراف پر نظر دوڑائیں۔ آپ کو اس قسم کے لوگوں کی علاش میں مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ ”ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں“ کے مصدق ہر دوڑ میں اور ہر طرف میں آپ کو ایسے لوگ آسانی سے مل جائیں گے آیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ آیا ہم کسی سیاست دان کی دنیا سفوار نے اور اسے منداد قدر ارکانے میں تو اپنے دین کو نہیں پیچ رہے؟ بلکہ مفت میں رائیگان تو نہیں کر رہے؟ دین ہم ضائع کر رہے ہوں اور عیاشیاں دو سے دوسرے کر رہے ہوں مگر ہم اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ جب لوگ ہماری آراء سے منتخب ہو کر ایوان اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں اس وقت دونوں ہاتھوں سے ملک کی دولت کو تودہ لونٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کا گناہ ہمارے کھاتتے میں لکھا جاتا ہے اور ہمارا دین داغدار ہوتا ہے اور ہماری آخرت بر باد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو اسے اس منزل تک پہنچاتے ہیں، دنیا اس نے کمائی دین ہمارا بر باد ہو گیا۔ (از مترجم)

بہر حال یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ قوم کے بر جستہ اور سر کردہ قسم کے لوگوں کی مخالفت کا اصل عصر ”دنیا کی محبت“ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا و دنیا کی محبت

کے پہلے مرحلہ میں مال و مقام سے خصوصی تعلق تھا، طلحہ اور زبیر اس زمانے میں اسلامی امداد کے سر کردہ اور بر جستہ قسم کے لوگوں میں سے تھے ان سر کردگی اور بر جستگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں حضرات انتخاب خلیفہ کیلئے حضرت عمر کی تشکیل کردہ اس چھر کنی کمیٹی کے رکن بھی تھے جس کے ایک رکن حضرت علی علیہ السلام تھے، اس طرح سے اس دور میں یہ دونوں حضرات، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہم پلہ شمار کئے جاتے تھے، لیکن افسوس کہ سالہا سال تک اسلام کیلئے چہا دار فدا کاری اور مسلمانوں کی اس قدر خدمت کے بعد ان کا انجام یہ ہوا کہ مال و حکومت کی محبت میں علی علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کی مخالفت اور جنگ پر کمرستہ ہو گئے۔

مال و دولت اور حکومت و ریاست سے دل بستگی انسان کی ہلاکت کا موجب ہوتی ہے، اگر انسان مال جمع کرے لیکن اس کے اہل تک اسے نہ پہنچائے تو یہ مال پرستی ہے اور اگر کوئی شخص کسی عہدے اور منصب کا اہل نہیں لیکن اس پر براہماں ہو جائے اور اسے اس کے اہل تک نہ پہنچائے تو عہدے اور منصب کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جگی ہے ایسا انسان اسلامی امداد کی مصلحت کو اپنے ذاتی مفادات کی بھیث چڑھاتا ہے اور خطا کا مرتكب ہوتا ہے البتہ ایک طرز سے انسان، مال و مقام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے بھائی بندوں کی خدمت کرتا ہے اور مال و منصب کو خدمت کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے تو اس کا یہ کام عبارت ہو گا اگر ایسا ہو تو مال کا حصول بھروسہ و مطلوب ہے اور منصب کا بھی ان سے فائدہ اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

○ ایک نکتہ ○

اس بات کو بھی دل سے نہ کالیں کہ سنت الہی ازل سے یہی چلی آ رہی ہے کہ تمام انسانوں کا امتحان کیا جائے اور انہیں آزمایا جائے، اس کیلئے کوئی شخص مستثنی نہیں ہے، لیکن بعض

اوقات سادہ لوح قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ: "اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسے مسائل کیوں نہیں فراہم کئے جن سے حضرت علی علیہ السلام خلیفہ مسلم ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی مججزہ کے ذریعہ علی علیہ السلام کی حمایت کیوں نہیں کی؟" اس قسم کا سوال بالکل سادہ اندیشی پرینی ہے اور خدا کی حکمت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو میرے اور آپ کے امتحان کیلئے پیدا کیا ہے، وہ فرماتا ہے: "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ" "اس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے (ملک/۲) اس کے باوجود آیا امتحان سے کوئی راہ چارہ ہے؟ البته اللہ تعالیٰ کی آزمائش و امتحان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے باطن سے آگاہ ہو کیونکہ وہ توہر ایک کے باطن سے واقف اور آگاہ ہے، بلکہ امتحان سے اس کا مقصد انسانوں کیلئے ایک راہ ہموار کرنا ہے جس سے ہر شخص اپنے اپنے جوہر دکھا سکے اور آگاہ نہ طور پر سوچ اور سمجھ کر راستے کا انتخاب کر سکے اسی لئے ایسی صورت حال پیدا ہوا اور وسائل مہیا ہوں کہ ہر شخص کافی حد تک پہچان پیدا کرے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور اپنے مکمل ارادہ و اختیار سے خداوند عالم کے اوصاہ اور نوہی کی اطاعت کر کے فائز المرام ہو یا مخالفت کر کے اپنی عاتیت خراب کرے، لیکن اگر مخالفت کی راہیں مسدود ہوں اور فقط حق اور حقیقت کی بیرونی کے ہی امکانات موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں آزمائش و امتحان بے معنی ہو جائیں گے اور حقیقی مومن کی اور ظاہری و دکھاوے کے مومن کی پہچان نہیں ہو سکے گی اسی طرح افراد کے ایمان کے درجات کی بھی شاخت نہیں ہو سکے گی۔

خلاصہ کلام اس دور کے سر کردہ افراد کی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی وجہ دنیا کی محبت تھی جب انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے دین کو دوسروں کی ہوا ہوں

اور نفسانی خواہشات پر قربان کرنے کیلئے تیار نہیں تو سب ایکا کر کے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام خود اپنی ذات کیلئے لذت اور جاہ و مقام کے طلبگار نہیں تھے وہ دوسروں کی دنیوں لذتوں کی خاطر اپنے دین کو کیسے قربان کر سکتے تھے؟

علی اللہ علیہ السلام کا طرز حکومت اور اصولوں کی پاسداری

حکومتِ اسلامی کی مخالفین کے ساتھ قاطعانہ طرز عمل

ابتدائے اسلام میں جب مسلمان دوسروں کی خلافت سے تنگ آگئے تو اس کے سوا چارہ نہ دیکھا کہ علی علیہ السلام کی طرف دست نیاز دراز کریں اور ان سے استدعا کریں کہ ”حکومت اور خلافت کے امورا پنے ہاتھ میں لیں اور انہیں خود سنبھالیں اور خود ہی چلانیں“۔ اس موقع پر بہت سے جوانوں اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صورت حال یہی تو پھر علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے آغاز ہی سے مختلف گروہوں کے کے ساتھ جنگ کی کیوں ٹھان لی؟ بلکہ اصولی طور پر خلافت کے دوران آپ علیہ السلام کا جنگیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟

قطع نظر اس کے کہ ہم ائمہ علیہم السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ ان کا خدا تعالیٰ وظیفہ ہوتا ہے لیکن ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے ہم حضرت امیر علیہ السلام کی حکومت کے زمانے پر زنگاہ ڈالتے ہیں اور اس بارے تحقیق و جستجو کرتے ہیں تو خود سے سوال کرتے ہیں کہ ”آیا ہم نہیں تھا کہ آنحضرت علیہ السلام اپنے مخالفین کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتہ کر لیتے جس کے تحت آپ کو اپنی خلافت کی پوری مدت کے دوران پیش آئے والی جنگوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور اگر جنگیں پیش نہ آتیں تو اس قدر مسلمان نہ مارے جاتے، اس قدر مال عارف نہ ہوتا، اس قدر بچے تیکم نہ ہوتے، اس قدر عورتیں بیوہ نہ ہوتیں، اسلامی معاشرہ کو اس قدر اقتصادی نقصان برداشت نہ کرنا پڑتا، اس کے باوجود

امیر المؤمنین علیہ السلام نے مسائل جنگ کا کیوں انتخاب کیا؟“

جس طرح آج کے دور میں لوگ بھی باقیت کرتے ہیں اسی طرح اس زمانے میں بھی کئی گروہ تھے کہتے تھے کہ: ”علی علیہ السلام ویسے تو اچھے آدمی ہیں لیکن سیاست کرنا نہیں جانتے اور انہیں حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آتا۔“

حضرت علی علیہ السلام بھی بعض اوقات اس طرح کے سطحی اور غیر منصفانہ فیصلے پر درود ندانہ شکایت بھی کیا کرتے تھے، اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے کہ جس کا کچھ حصہ نجاح البلاغہ میں بھی مذکور ہے۔

اس بحث کی اہمیت اس لئے ہے تاکہ ہم تاریخ کے اس حصہ میں رونما ہونے والے خواصیات اور مولا علی علیہ السلام کی فرمائیات، ان کی عملی سیرت اور ان خود ثاثات کے ساتھ مقابلے کی طرف توجہ دیں اور اپنے زمانے کے دردی دوستلاش کریں، یعنی یہ یہ کیھیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام آج کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے شیعہ کے طور پر اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آج نباج علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو ہم سب کو چاہئے کہ دور حاضر کی منطق کے پیش نظر آپ علیہ السلام کے کردار کو مجھیں اور اسے اپنے عمل کیلئے اپنا کیں۔ تو اب سنئے:

حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سخت اصرار کیا کہ خلافت کی باغ ڈور آپ علیہ السلام سنبھالیں، خود حضرت علی علیہ السلام کی نجاح البلاغہ میں فرمائش کے مطابق کہ لوگوں نے آپ کے دروازے پر اس قدر ہجوم کیا اور اس قدر کثیر تعداد میں حاضر ہوئے کہ قریب تھا کہ حسن اور حسین علیہما السلام ان کے پاؤں تلتے روندے جائیں، ان لوگوں میں جہاں اور بھی بہت سے افراد تھے وہاں حضرت طلحہ بھی موجود تھے، جو خود خلافت کے

متنی بھی تھے، اور سالہا سال سے اس فرصت کی تلاش میں تھے کہ انہیں خلافت مل جائے اور ان لوگوں میں بھی شامل تھے جو حضرت عثمان کے قتل کی تحریک چلا رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حضرت عثمان مارے جائیں گے تو لوگ انہیں طلحہ کی بیعت کر لیں گے اور وہ ”خانیفۃ المسلمين“ کے راج سنگھاسن کو شرف عطا کریں گے۔

چنانچہ حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جو صورت حال پیدا ہو گئی وہ اس قابل نہیں تھی کہ حضرت طلحہ کے خوابوں کی تعبیر ظاہر ہوتی، جب انہوں نے دیکھا کہ جب حالات ان کے حق میں سازگار نہیں ہیں تو انہیں مجبوراً حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑا اور مصلحت اسی میں سمجھی کی صبر کیا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی جائے۔

منقول ہے کہ حضرت عثمان کے مارے جانے کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے شخص آپ۔ حضرت طلحہ۔ ہی جیسے، چنانچہ ان کی بیعت کر لینے کے بعد ان کے جیسے دوسرے لوگوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی گرامی صحابی، اسلام کے خدمتگار مشہور و معروف شخصیتیں، مُہمن افراد، مُخاظ قرآن اور دوسرے لوگوں غرضیکہ تمام مسلمانوں نے آپ دست حق پر پست پر بیعت کی۔

اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بہتر نہیں تھا کہ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام ایسے لوگوں کی دل جوئی فرماتے، تھوڑا سا ان کی باقتوں کو بھی سن لیتے، ان کی پیشکش پر توجہ دیتے، ان کی خواہشات کو کسی حد تک اہمیت دیتے؟ طلحہ اور زیر آپ سے چاہتے ہی کیا تھے؟ یہی ناکہ بیت المال میں سے ان کے اسی حصے کو عطا کرتے جو حضرت عمر نے ان کے کیلئے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان کے دور حکومت میں بھی وہی ملا کرتا تھا، یہ کوئی زیادہ اہم بات توت نہیں تھی! جو حکومت کرنا چاہتا ہے اسے اس حد تک تو پہلے پیدا کرنی چاہئے!! آیا بہتر

نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی اس درخواست کو قبول کر لیتے اور بیت المال سے ان کے اس حصے کو بحال رکھتے جو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان نے بھی اسے بحال رکھا تھا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جنگ سے بچایا جا سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام کم از کم یہ تو کر سکتے تھے ابتدا میں ان کی پیش کش کو قبول کر لیتے، لیکن عمل کا موقع آتا تو ہزار حیلے ہٹانے بنائے جاسکتے تھے اور اس دوران میں آپ علیہ السلام ان مشکلات سے نکلنے کی راہیں پیدا کر لیتے!

نوٹ: یاد رہے حضرت طلحہ وزیر کا بیت المال سے اضافی وظیفے کا تقاضا ایسی حالت میں تھا جب دونوں بزرگوار ثروت مند تھے، حضرت طلحہ تو آج کل کی اصطلاح کے مطابق فیوڈ (بہت بڑے جا گیردار) میں شمار ہوتے تھے اور جنہوں نے بہت سے علاقوں میں زیر کاشت زمین اپنے قبضہ میں لی ہوئی تھیں اور ان کے کارندے وہاں ان کیلئے کھتی باڑی کیا کرتے تھے، ان زمینوں کی بہت بڑی آمدنی کے مالک تھے، جبکہ جناب زیر بھی ان سے پیچھے نہیں تھے وہ اپنے دور کے متول ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بیت المال سے اپنے لئے اضافی وظیفے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں وہی حصہ ملے جو ان کیلئے حضرت عمر نے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان نے بحال رکھا تھا جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے مطالبے میں فرمایا: ”میری کچھ ذاتی جائیداد ہے اگر چاہو تو وہ میں تمہیں دی دوں؟“ انہوں نے جواب میں کہا: ”ہم کوئی گداگر نہیں کہ تھیں آپ کے مال کی کوئی احتیاج ہو، ہم اپنے اس امتیاز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے لئے خلیفہ ثانی نے مقرر کیا تھا اور تیسرے خلیفہ نے اسے برقرار رکھا تھا“ حضرت علیہ السلام نے فرمایا: ”میں ایسا ہر گز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سابقہ خلفاء کے اس قسم کے طریقہ کار کو میں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسلام کرتا مطابق اسے صحیح سمجھتا ہوں“۔

۲۔ ان کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ حضرت زیر عراق کی حکومت کے خواہش مند تھے اُنہیں دیدی جائے اور حضرت طلحہ یمن کی حکومت کے مقاضی تھے وہ اُنہیں دیدی جائے۔

اس تقاضے کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ ان دونوں علاقوں کی حکومتوں کیلئے ان حضرات سے اور کون بہتر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت زیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے پھوپھی زادہ تھے، رسول خدا کے زمانے میں اسلام کی خدمات کیلئے اور راہ خدا میں جہاد کیلئے ان کے کارنامے روز روشن کی طرح جگہگار ہے تھے، اسی لئے بہتر تھا کہ حضرت علی علیہ السلام عراق کی حکومت ان کے سپر کرو دیتے، اگر ان سے کوئی خلاف ورزی سرزد ہوتی تو اس کا مواخذه کرتے۔

اُدھر حضرت طلحہ بھی آپ سے یمن کی حکومت کے اس لئے خواستگار تھے کہ حضرت عثمان کے دور میں ان کے عزیز رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو وہاں کا عامل مقرر کیا گیا تھا، اس نے وہاں سے ایک قابل توجہ ثروت اینٹھی اور اپنی ذاتی جائیداد میں شامل کر لیا۔ اور اسی ثروت سے ہی جنگ جمل کے اخراجات پورے کئے گئے۔

اگر حضرت علی علیہ السلام یمن کی حکومت حضرت طلحہ کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ بھی نا کہ اگر وہ وہاں چلے جاتے اور غیر شرعی طریقے سے مال و دولت حاصل کرتے اور بیت المال میں حرام مال کی کچھ مقدار جمع کر دیتے، لیکن اس سے تو بہتر تھا کہ جنگ میں اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون تو نہ بہایا جاتا!!!

اسی بنابریاست کا تقاضا بھی تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابتداء میں طلحہ وزیر کے ساتھ سمجھوئی کر لیتے اسی طرح سیاسی عقل کا تقاضا یہ بھی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی حکومت کے مظلوط و منظم ہونے تک حضرت معاویہ کو بھی اجازت دیدیتے کہ مرکز اسلام سے دوراً ایک

گونئے میں روم کی سرحدات کے قریب ملک شام میں حکومت کرتے رہیں، جب تک آپ علیہ السلام کی حکومت مشکم نہ ہو جاتی اور معاویہ سے مقابلہ کیلئے شکر و سپاہ کی تعداد کثیر جنم نہ ہو جاتی اس وقت انہیں نہ چھیڑتے، پھر اسی طرف متوجہ ہوتے اور بڑے آرام کے ساتھ اسے اپنے منصب سے معزول کر دیتے۔

یہ تھے وہ مسائل جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں بھی حضور کی خدمت میں عرض کئے گئے اور بڑا اصرار کیا گیا کہ آپ اپنی سیاسی حکمت عملی پر نظر ثانی فرمائیں۔

آپ علیہ السلام نے جہاں اس طرح کی پیش کشوں کو ہی نہیں فرمایا بلکہ انہیں مسترد بھی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ: ”تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ان مسائل کو نہیں جانتا؟ یا معاویہ کی ذکاوتوں اور سیاست مجھ سے بہتر ہے؟ یا وہ فرمانروائی کے اصول اور حکومت چلانے کے انداز مجھ سے بہتر جانتا ہے؟ میں نے ان مسائل کے بارے میں کافی غور و خوض کیا ہے اور ان مسائل کا کافی حد تک تجزیہ کیا ہے اور جس حصی نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میرے سامنے صرف اور صرف دو راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ای تو ان کے ساتھ جنگ کروں اور یا ۲-۱ کافر ہو جاؤں تیسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے“ **فَمَا وَجَدْتُنِي إِلَّا قَتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَهُ** مُحَمَّد (ص) **فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهُونُ عَلَىٰ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ**“ پس میں نے اپنے آپ کو اس وسغت سے زیادہ میں موجود نہ پایا مگر یہ کہ یا تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یا پھر جو چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں ان کا انکار کر دوں، چنانچہ میں نے جنگ کی راہ کو عذاب الہی کی راہ سے زیادہ آسان سمجھا ہے۔ (نیج البلاغہ خطبہ ۵۳)

اس کے باوجود نام نہاد جہور طرز فکر اور عوامی رائے اور سوچ کے احترام کے لفربی

نعروں سے یہ سوال ہمارے عزیز نوجوانوں کے ذہن میں تقویت پکڑ رہا ہے کہ حضرت امیر نے مسائل کو صحیح آمیز طریقے سے حل کرنے کی بجائے جنگ اور سختی کا راستہ کیوں منتخب کیا؟ اس مقام پر اس موضوع کی تحقیق کیلئے خود حضرت امیر علیہ السلام کی فرمائشات پر ایک ابھانی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خود آنحضرت علیہ السلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟۔

حضرت علی علیہ السلام کا مقصد اسلامی حکومت کا مکمل عملی نمونہ پیش کرنا تھا

حضرت سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے پہلے بالترتیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے مند خلافت کو روشن عطا فرمائی، حضرت ابو بکر براہ راست لوگوں کی رائے سے اس مقام پر پنچ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے منصوب کردینے سے خلیفہ بنے جبکہ حضرت عثمان چھر کرنی کیمی کے "خصوصی انتخاب" کے ذریعے اس کیلئے منتخب ہوئے، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت صحیح معنوں میں "اسلامی حکومت" کا نمونہ نہ بن سکی۔

ادھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی خدادادی علم اور بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائشات کی بنا پر جانتے تھے کہ ان کے بعد کسی بھی معصوم امام علیہم السلام کے ہاتھوں کوئی اور اسلامی حکومت تشکیل نہیں پاسکے گی، اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت، معاویہ کی ان سے جنگ آخر کار امام حسن کی معاویہ سے صحیح اور خانہ نشینی کی داستان پیش آئی، ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اسی طرح باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی کے واقعات ہیں کہ ان مقدس استیوں میں سے کوئی بھی شخصیت حکومت تشکیل نہیں دے پائی، اسی بنا پر صحیح معنوں میں ایک اسلام حکومت

حضرت امیر علیہ السلام کے مختصر عرصہ اقتدار میں معرض وجود میں آئی اور آپ علیہ السلام نے بے انتہا مشکلات اور مجبوریوں کے باوجود اسے نمونہ کی اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے جس سے آپ علیہ السلام اسے ایک واقعی اسلامی حکومت دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ اس طرح کی حکومت کے سربراہ اور کاربنروں کو کس طرح حکومت چلانا چاہئے؟ اگرچہ اس قسم کی حکومت کا نقشہ اور اس کے کلی اصول و قواعد تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ او رائے اطہار علیہم السلام کی زبانی بیان ہو چکے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا جائے، کیونکہ اگر اس قسم کی حکومت کا کوئی مصدقہ خارج میں نہ ہو تو اذہان میں اس فکر کو تقویت لیتی کہ اسلامی حکومت صرف تمباوں، آرزوؤں اور خیالوں کی حسب دخواہ حکومت تو ہو سکتی ہے مگر اس کو عملی طور پر قائم نہیں کیا جا سکتا لہذا اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کہ اس طرح کی حکومت کا قیام ممکن ہے اور اسے زمانے کے کسی حصے میں قائم کیا جا سکتا ہے، چنانچہ دنیا کسی میں اسلامی حکومت کا نمونہ کسی معصوم امام کے ہاتھوں پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دورانیہ ہے۔

البته یہ مسئلہ فقط شیعی عقیدہ کے لحاظ سے ہے، دوسرے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے نزدیک ابتدائے اسلام کی تمام حکومتیں "اسلامی حکومت" کی نوعیت کی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے حضرات علماء تشیع نے "حکومت" کی بحث میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ: "اگر کوئی شخص کسی برحق اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرے تو اس کے ساتھ لڑنا واجب ہے اور اس کا قتل جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن اگر وہ شخص کامیاب ہو جائے اور "اسلامی حاکم" کو قتل کر دے اور خود مند نشین حکومت ہو جائے تو اس کی اطاعت سب پر واجب ہو جاتی ہے"۔

نوٹ: اس گفتگو کی بنیاد نظریہ استیلاع پر رکھی گئی ہے، اور یہ نظریہ حکومت اور سیاست کے بارے ان چند نظریات میں سے ایک ہے جسے امام شافعی، غزالی، ماروی، ابن تیمیہ وغیرہ جیسے جید علمائے اہل سنت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، مثلاً امام شافعی سے منقول ہے کہ: "مَنْ وَلَى
الْخِلَافَةَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ فَهُوَ خَلِيفَةٌ، وَمَنْ عَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى
صَارَ خَلِيفَةً فَهُوَ خَلِيفَةٌ"، یعنی جو شخص خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور لوگ بھی اس پر اکٹھے ہو جائیں اور راضی بھی ہو جائیں تو وہ خلیفہ ہوتا ہے اور جو ان پر چڑھائی کر کے تلوار کے ذریعے غالب آجائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے مزید مطالعہ کیلئے ملا خطہ ہمود ابو زہرا کی کتاب "تاریخ المذاہب الاسلامیہ والعقائد و تاریخ المذاہب الفقہیہ" جلد اول بہر صورت اس وقت ہمارا مقصد آ راء پر تقدیم و تصرہ نہیں ہے ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جس مذہب کو صحیح جان کر اختیار کیا ہوا ہے اس کے مطابق گفتگو کریں۔

ہمارے عقیدے کے مطابق ایک صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کا سربراہ سربراہ ایک ایسا فرد ہو کہ جس کی ہر رفتار، گفتار اور کردار جست ہو اور دوسروں کیلئے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہو وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کی حکومت میں ہی وکھائی دیتی ہے البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام جو کام بھی انجام دیتے تھے وہ امر خداوندی اور کتاب الہی کی بنیاد پر ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایک معیار اور معنی کے مطابق تھا جن میں سے کوئی بھی بے مقصد اور بغیر کسی اساس کے نہیں تھا۔

نوٹ: معتبر روایات کی بنیاد پر خداوند عالم نے ہر ایک مخصوص علیہ السلام کیلئے ایک مکتوب مقرر کیا ہے جس میں اس امام کی امامت کے دوران متعلقہ مسائل کا ذکر ہے اور اس میں اس امام کے شرعی فریضے کی ادائیگی کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، البتہ روایات میں اس مکتوب کی ماہیت و

کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ ائمہ علیہم السلام خود ہی اس امر کی حقیقت حال سے واقف ہیں۔ جو پروگرام حضرت علی علیہ السلام کے لئے متعین تھا وہ یہ کہ وہ ایک اسلامی حکومت کا نموذج پیش کریں اب طلحہ وزیر ان کے پاس یہ مطالبہ لے کر آتے ہیں کہ عراق اور یمن کی حکومت ان کے سپرد کر دی جائے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے ساتھ سمجھوتی کے مصلحت سے کام لیتے ہوئے یا آج کی اصطلاح میں سیاست کے تحت ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ بھی وہاں جا کر ایک عرصے تک اپنی نفسانی خواہشات کے تحت حکمرانی میں مشغول ہو جاتے تو عراق اور یمن میں تو اسلامی حکومت اپنا وجود قائم نہ کر پاتی، کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں قائم نہیں ہو سکی ان کے ہاتھوں تو اول طریقے سے قائم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ طلحہ اور زیر ثابت کرچکے تھے کہ وہ کس حد تک دینی کے دلدادہ ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بظاہر بہت سے مسائل کا لحاظ رکھتے تھے البتہ اُس وقت کے تقاضے ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ بہت ہی زائد اسے زندگی بسر کریں اور ناجائز استفادہ، اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لے سکتے تھے، لیکن طلحہ وزیر ایسے نہیں تھے، مثلاً بوقت وفات حضرت زیر کے ایک ہزار غلام اور لوگیاں تھیں، مال و دولت اور زر و جواہر اس کے علاوہ تھے، لوگ ایسے شخص کو تارک دنیا اور دنیوی زرق و برق سے بے نیاز شخصیت کی حیثیت سے انہیں نہیں پہچانتے تھے، ایسی صورت حال کے پیش نظر اگر امیر المؤمنین علی علیہ السلام ان لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل فرماتے تو دنیا علی علیہ السلام کی حکومت میں "اسلامی حکومت" کا نموذج پیدا کر سکتی تھی؟۔

علی علیہ السلام کی حکومت میں "مصلحت" کا عصر

سچ مج اگر حضرت علی علیہ السلام طلحہ، زیر اور معاویہ کے ساتھ مل کر ایک شوریٰ تشکیل

دیتے اور حکومت کو اپنے درمیان میں تقسیم کر لیتے، جب اجلاس ہوتا کچھ اپنے دل کی کہتے کچھ ان کے دل کی سنتے، راز و نیاز کی یوں گفت و شنید ہوتی۔

ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتہ کر کے ہستے مسکراتے خوش ہوتے تو آج آپ اور ہم حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کیا فیصلہ کرتے؟ آیا ان کی حکومت اور ان کے قبل و بعد کی حکومتوں کے درمیان کسی قسم کا فرق محسوس کرتے؟ چاہئے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام دوسری تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک مصلحت کو پیش نظر کیں جو سب سے بالاتر ہے اور وہ ہے ”اسلامی حکومت کا حقیقی نمونہ“ یہ وہ مصلحت ہے جس کے ساتھ کسی دوسری مصلحت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ان کی حکومت کی تشکیل سے دنیا پر واضح کر دے کہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی حکومت کی تشکیل اور اس کا اجراء ممکن ہے اور امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نورتک - معلوم نہیں آپ علیہ السلام کی غیبت کا عرصہ کب تک جاری رہتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کی حکومت ہم سب پر جوت ہے اور ہمیں بتارہی ہے کہ صحیح اسلامی حکومت کا قیام صرف ایک وہی نظریہ ہی نہیں جو قابل عمل نہ ہو، اگر آنحضرت علیہ السلام کی حکومت نہ ہوتی تو خدا و ند عالم کی جوت لوگوں پر تمام نہ ہوتی۔

اسی لئے اس قسم کی حکومت میں نہ تو ”کچھ لو اور کچھ دو“ کی گنجائش اور نہ ہی کسی قسم کی ”ساز بار“ کی اور کماہنہ ایک صحیح اور خالص اسلامی حکومت ہی قائم ہو اور اس کا اجراء کیا جائے، اسی وجہ سے حضرت امیر علیہ السلام نے اسی پہلے ہی دن سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ: ”میں اپنے شرعی فریضہ اور شرعی تکلیف کو اسی طرح انجام دوں گا جس طرح سرکار رسالت مآب انجام دیا کرتے تھے، اب ان کے اس مدعا کے ثبوت میں خدا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زبانی ہم شاہد پیش کرتے ہیں۔“

جنگوں کے بارے میں پیغمبر خدا کی پیش گوئی

ابن ابی الحدید مختزلی اپنی کتاب شرح فتح البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبانی

نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكَ جِهَادَ الْمُقْتُونِينَ كَمَا كَتَبَ عَلَىٰ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ
قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي كُتِبَ عَلَىٰ فِيهَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: قَوْمٌ
يَشْهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ مُخَالِفُونَ لِسُنْنَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَعَلَامُ أَقْاتَلُهُمْ وَهُمْ يَشْهَدُونَ كَمَا أَشْهَدُ؟ قَالَ عَلَى الْإِحْدَادِ فِي الدِّينِ
وَمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ“، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مشرکین کے ساتھ اور تمہارے اوپر فتنہ پر داڑوں کے ساتھ
جهاد فرض کیا ہے، جس طرح میں مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور تھا اسی طرح میرے بعد
ایک ایسا زمانہ آئے گا تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے جو فتنے برپا کریں گے، امیر المؤمنین
علیہ السلام نے سوال کیا: ”جس فتنے کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا شکار کون لوگ ہوں گے
آپ نے فرمایا: ”وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کلمہ شہادتیں کو زبان پر جاری کریں گے یعنی کہیں گے
کہ ہم خداوند وحدۃ الشریک کو مانتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم
مسلمان ہیں، وہ اسلام کے ظاہری احکام پر بھی عمل کرتے ہوں گے لیکن میری سنت کے مخالف
ہوں گے، یعنی میرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تم نے ان سے جنگ کرنا ہے“، میں نے عرض کیا
”یا رسول اللہ اجب یا لوگ مسلمان ہوں گے خدا کی توحید کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے
تو پھر ان کے ساتھ کیونکر جنگ کروں گا؟ جو مسلمان ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے
ہوں گے پھر بھی ان سے جنگ کروں گا؟“، حضور انورؐ نے فرمایا: ”ہاں! ان کی ایک چیز تو ان کے

ساتھ تھاری جنگ کا سبب بنے گی یہ ہو گی کہ وہ دین میں بدعت کی بیانی درکھیں گے دوسرے وہ تھارے مخالف ہوں گے، یعنی وہ تھارے برحق امام اور خلیفہ ہونے کی مخالفت کریں گے جس کی حقانیت اور خلافت ثابت ہو چکی ہو گی اور قبول بھی ہو چکی ہو گی، یہ امام برحق کے خلاف خروج ہو گا جس کا مقابلہ ضروری ہو گا۔“

اسی لئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ والہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو پہلے سے خبر دار کر دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ کو مسلمانوں کے بدعنی گروہ سے لڑنا پڑے گا، اس طرح سے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے اندر ایک روحانی آمادگی پیدا کر دی تاکہ اس طرح کے دور کیلئے آپ پہلے سے تیار رہیں۔

خود حضرت امیر علیہ السلام فتح البلاغہ میں دین کے اندر بدعتوں کے ظہور کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”وَإِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهَلَّكَاتِ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا“، بدعتیں اور شبہ میں ڈالنے والے امور جو چیزیں دین نہیں ہیں لیکن دین کے نام سے اس میں داخل کر دی گئی ہیں اور لوگوں کیلئے ان کی توجیہیں گھٹری جاتی ہیں وہ ان کی ہلاکت کا سبب ہیں، مگی یہ کہ خدا ہماری بانی کرے اور ان کے فسادات کے آگے بند باندھ دے اور معاشرہ کو ہلاکتوں سے بچا لے۔

نیز فرماتے ہیں کہ: ”وَإِنْ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عَصْمَةٌ لَا مُرْكُمْ“، یہ جو الہی قدرت اور حکومت (میرے پاس) ہے اس میں یہ برکت پائی جاتی ہے کہ تم ہر طرح سے محفوظ رہو، تھارے تمام کام صحیح سمت انجام پائیں اور تم کسی قسم کے شبہات میں بستا ہو کر ہلاک نہ ہو جاؤ“ فَاعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرُ مَلَوَمَةٍ وَلَا مُشْكِرَةٍ بِهَا“، اب جبکہ میری حکومت تھاری ہلاکتوں سے نجات کا سبب ہے لہذا کسی جبر و کراہ کے بغیر مکمل اختیار کے ساتھ بقاگی ہوئی وہاں میری حکومت کے

ساتھ مکمل تعاون کرو اور تمہیہ کرلو کہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہوتا کہ ایک تو دنیا میں تمہاری عزت محفوظ رہے دوسرے آخرت میں نجات اور سعادت کی سر بلندیوں تک جا پہنچو۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں: ”یا تو تم یہ کام انجام دے کر خود کو میری حکومت ﷺ کے ساتھ مکمل اطاعت اور رغبت کے ساتھ ہم آہنگ کرلو گے یا پھر خدا تم سے یہ قدرت و طاقت واپس لے لے گا“ **وَاللَّهُ لَتَسْفَعَنَّ أُولَئِنَّقَلَّنَ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبْدًا حَتَّىٰ يَأْذِرُ الْأَمْرَ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ“، اگر میری حکومت حق کا ساتھ نہیں دو گے تو خدا نے عالم اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت تم سے واپس لے لے گا اور دوسروں کے پیرو کروے گا۔ (نیج البلاغہ خطبہ ۱۲)**

دیکھا پ نے! امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اس حقیقی راہ کی نشاندہی کی ہے جس سے اسلامی معاشرہ کی قدرت و عزت محفوظ رہے وہ یہ کہ لوگ الہی حکومت کی پیروی کریں، خدائی احکامات کی پابندی کریں اور انہیں معاشرہ میں رانج کر کے ابدی سرخوشی اور سر بلندی حاصل کریں۔

پھر حضرت نے قسم کھا کر فرمایا کہ: ”اگر بدعتوں اور خود ساختہ قوانین کی پیروی کرو گے اور مختلف تاویلیں اور حیلے بہانے بنا کر احکام الہی کے اجراء سے جان چھڑانے کی کوشش کرو گے مثلاً یہ کہو کہ“ زمانہ کے حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلانے ہے اور دنیا ہم سے یہ باتیں قبول نہیں کرتی تو یاد رکھو کہ تم سے یہ قدرت شوکت، وقار اور سلطنت چھین لی جائے گی۔“

رسول خدا - اور - علی مرضی ﷺ کی جنگوں میں فرق

حضرت امیر علیہ السلام نیج البلاغہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کے جنگوں کے بارے میں فرماتے ہیں: ”لَقَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ“

عَلَى الْأَبْاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأُخْوَانِ وَالْقَرَابَاتِ فَمَا نَزَّدْ أَعْلَى كُلَّ مُصْبِيَةٍ وَشَدَّةً إِلَّا إِيمَانًا وَمُضِيَّنًا عَلَى الْحَقِّ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرٍ وَصَبَرًا عَلَى مَضَضِ الْجَرَاحِ ”جَنَابِ رسالتِ آبَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَزَّلَ عَلَى مُصْبِيَةٍ وَشَدَّةٍ إِلَّا آبَاءٌ وَأَوْلَادٌ، بَحَائِيُّونَ أَوْ دُوَسِرَے قُرْبَیِ رِشَّتَهُ دَارُوْنَ کَمَا سَاتَّهُ بَھِی جَنَگَ کِیا کَرْتَ تَھَّے اور اس کَمَا کوئی چَارَہ نَبَیِّنَ ہوتا کَہ، ہم ان کَوْتَلَ کِرْدِیں ابْتَدَائَے اسلام کَمَا دُورِ مِنْ نوبَتِ یَہَاں تَکْ پَہْنَچَ جَاتِی تَھِی کَہ بَاپِ جِیٹا ایک دُوْسِرَے کَمَا مِقَامِلَ آجَاتِی تَھَّے اور ایک دُوْسِرَے کَوْتَلَ کِرْدِیا کَرْتَ تَھَّے اور یَہِ سِختِ مِصْبِیَتِیں اور آزِ ماَشِیشِ اس بَاتِ کَمَا مُوجَبِ نَبَیِّنَ ہوتِی تَھِیں کَہ ہم ایمان سَے دَبَرِ دَارِ ہو جَائِیں یا اپنِی رَاهِ وَرَوْشِ مِنْ کسی قِسمِ کِسْتِی کَمَا مَظَاهِرَہ کِرِیں یا جَنَگَ سَے رَاهِ فَرَارِ اخْتِیَارِ کِرْجَائِیں مِنْ بلکہ اس طَرَحِ سَے ہمارے ایمان مِیں مُزَیدِ جَنَگَیْں اور اسْتِحَکَامِ پیدا ہو جَائِیا کَرْتَ تَھَا۔ (نَجَّیِ الْبَالَامَّ خَطْبَۃ١٢)

لیکن اس کَمَا با وجودِ زَمَانَہِ رسالتِ آبَ صَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی جَنَگَوْنَ مِنْ خَوبِی یَہِ تَھِی کَمَنْ اور بَاطِلِ دَوْنَوْنَ کَمَا مَحَاذِ وَاضْعَفَ اور رَوْشِنَ تَھَّے، ایک طَرَفِ ایمان تَھَا اور دُوْسِرَی طَرَفِ کَفْرِ تَھَا، ایک مَحَاذِ پَرْ تَغْيِیرَ کَرْمُ اور مُسْلِمَانَ تَھَّے جَبَکَ ان کَمَا مَقْدِمَقَابِلِ یا کَفَارَتِی یا شَرِکَیْنَ، بَھِی وجَہَہِ کَہ جَسِ نَے اسلام کَوْقَبُولَ کِرْلِیا تَھَا، اس کَلِیَّے پُورِی طَرَحِ وَاضْعَفَ تَھَا کَہ وَکَفَارَ کَمَا سَاتَّهُ جَنَگَ کَرْنَے کَلِیَّے بَھِی آمَادَہ رَہَے، غَرضِ کسی قِسمِ کَا بَهَامِ، اضْطَرَابِ اور شَکِ وَشَبَّهِ نَبَیِّنَ پَایا جَاتا تَھَا۔

مَگَر افسوس کَہ امِيرِ المُؤْمِنِینِ عَلَیْهِ السَّلَامِ کَمَا دُورِ مِنْ حَضَرِ رسالتِ آبَ کَمَا زَمَانَہِ سِختِ مشَکَلَاتِ درِ پیشِ تَھِیں، حَالَاتِ یَہِ رَخِ اختِیَارِ کَرْچَکَے تَھَّے کَہ مُسْلِمَانِ، مُسْلِمَانَوْنَ سَے زِيَادَه سِختِ مشَکَلَاتِ درِ پیشِ تَھِیں، حَالَاتِ یَہِ رَخِ اختِیَارِ کَرْچَکَے تَھَّے کَہ مُسْلِمَانِ، مُسْلِمَانَوْنَ سَے لَوْسِ، اسی سَلَسلَے مِنْ مَوْلَاعَلِی عَلَیْهِ السَّلَامِ فَرمَاتَ ہیں: ”وَلِكُنَّا إِنَّمَا أَصْبَحَّنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِی الْإِسْلَامِ عَلَى مَآدَدِ حَلَّ فِيهِ مِنَ الرَّيْغِ وَالْأَخْوَجَاجِ وَالشَّبَهَةِ وَالثَّاوِلِیِّ“ حضورِ اکرمُ کَ بعدِ ابَابِ دُورِ آگِیَا کَہ ہم اپنِی نَدَہَب اور مُسْلِمَانِ بَحَائِيُّوں کَمَا سَاتَّهُ جَنَگَ کِرِیں جو گمراہی اور

کجروی کاشکار ہو چکے تھے اور احکام الہی کی تاویلیں اپنی مرضی اور نشانے کیا کرتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جس کی پیش گوئی فرمادی تھی اور فرمایا تھا کہ: ”ایک زمانہ آیا آئے گا کہ میں نے جس طرح قرآن کی ”تنزیل“ پر جنگیں لڑیں، آپ لوگوں سے قرآن کی ”تاویل“ پر جنگ کریں گے“، اور حضور گرامیؐ نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کی گمراہی کے کچھ نمونے بھی بتائے، چنانچہ حضرت علیؓ نے بھی نجح الملاعنة کے خطبات میں سے ایک میں قول رسالت مابؐ کو نقل فرمایا یہ کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”میرے بعد میری امت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان میں سے کچھ یہ بھی ہوں گے کہ قَبْسَةٌ حَلُونَ الْخَمْرُ بِالنِّيَّدِ وَالسُّخْتُ بِالْهَدْيَةِ وَالرِّبَا بِالْأَيْمَعِ“، ایک زمانہ آئے گا کہ لاگ شراب کو انگوڑوں کا پانی سمجھ کر، رشت کو ہدیہ سمجھ کر اور سود کو تجارت سمجھ کر حلال قرار دے دیں گے۔ (نجح الملاعنة خطبہ ۱۵۵)

”تاویل“ اور ”تنزیل“ کی بنیاد پر جنگ

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا: کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جوتے کا بندٹوٹ گیا، آپؐ نے اسے ٹھیک کرنے کیلئے حضرت علی علیہ السلام کو دیا، پھر آپؐ ایک پاؤں کے جوتے کے بغیر ہی اپنے اصحاب کرامؓ کے مجمع میں تشریف لائے اس دن مسجد میں لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تشریف فرماتھے حضور اکرمؐ نے اپنا رخ ان کی طرف کر کے فرمایا: ”إِنَّ مُنْكَمِ مِنْ يُقَاتِلُ وَعَلَى التَّاوِيلِ كَمَا قاتَلَ مَعِيَ عَلَى التُّسْرِيَلِ“، تمہارے درمیان ایک شخص وہ بھی ہے جو میرے بعد ”تاویل“ پر جنگ کرے گا، جس طرح اس نے میرے ساتھ مل کر ”تنزیل“ پر

جنگ کی تھی۔

یہ سن کر حضرت ابو بکر نے پوچھا: "یا رَسُولُ اللَّهِ! آنَا ذَاكَ" وہی جنگ بود لاؤر میں ہوں گا؟ فرمایا "نہ"! حضرت عمر نے سوال کیا: "حضور! وہ میں ہوں گا؟" فرمایا: "نہ تم بھی نہیں ہو گے؟" یہ سن کر مقام صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کامنہ تکنے لگے پھر حضور اکرمؐ نے فرمایا: "وَلِكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ" بلکہ وہ جوتا گا نٹھنے والا ہے "وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْعَلَى" اور ساتھ حضور ہی اپنے ہاتھ سے علیؐ کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی جو شخص میرے بعد تاویل قرآن پر جنگ کرے گا وہ وہی ہے جو اس وقت میرا جوتا گا نٹھر ہا ہے" (بخاری جلد ۳۲ باب کے روایت ۲۶۰) تو اس طرح سے حضور پاکؐ نے اپنی زندگی ہی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد علیؐ ہی جنگ کریں گے اور ان کی جنگ حق پر اور قرآن مجید کی بنیاد پر ہو گی، لہذا اس پر یہ اعتراض ہرگز نہ کرنا کہ: "وَهُآيَاتُ قُرْآنِيَّ کِيَ صَحِيحٌ تَطْبِقُنِيْ نَهْيَنَ كَرِيَّا"۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام جمل والوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے "وَإِنْ تَكْثُرُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتُلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهَوَّنُ" اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مشرکین تم (مسلمان) لوگوں کے ساتھ عدم جاریت کے معابرے کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حرمت والے چار مہینوں اور دیگر اوقات میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنے معابرے پر کار بند رہیں، تم بھی ایساۓ عہد کرو، لیکن وہ عہد شکنی کرنے لگیں تو تم کفر کے پیشواؤں کے ساتھ خوب لڑو۔

اس دن حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کے بعد فرمایا: "اَن-

پیشواؤں“ سے مراد جنگِ جمل کے ”بڑے بڑے سربراہ“ ہیں اور جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن سے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا اور ہم آج جنگِ جمل میں اس پر عمل کریں گے۔ (بخارا الانوار جلد ۲ ص ۳ روایت ۱۳۰)

یہ دراصل اس آیت کی تاویل ہے اور اس کا ان تاویلات سے تعلق ہے جن کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے فرمایا تھا کہ ”وَهُوَ قُرْآنٌ كَيْ تَاوِيلٍ پُرْ جَنَگَ كَرِيْنَ گَيْ“۔

یہ صحیح ہے کہ جنابِ طلیعہ اور زیر ایک زمانے میں پیغمبر اسلامؐ کے اصحاب خاص میں شمار ہوتھے اور زیر تو وہ شخص تھے جنہوں نے سالہا سال تک جنگوں میں بھی شرکت کی تھی ان کیلئے اور ان کی تلوار کیلئے پیغمبر اکرمؐ نے دعا بھی فرمائی تھی، لیکن ایک وقت بھی آگیا کہ انہی جناب کے جانشین کے مقابلے میں آکھڑے ہوئے اور مذکورہ ”پیشواؤں“ کی قطار میں آگئے۔

زیر حضرت رسالتِ ابؑ کے پھوپھی زادے اور اس شخصیت کے مالک تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں وصیت کرنا چاہتی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا تھا: ”اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ میری وصیت کو قبول نہیں کر سکتے تو میں زیر سے یہ وصیت کرتی ہوں !!“ یہ زیر وہی تو تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی اور حضرت علی علیہ السلام کے خواص میں شمار ہوتے تھے لیکن ایک وقت وہ بھی آگیا انہی حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ختمِ خونک کر آگئے اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں مذکورہ ”پیشواؤں“ کا مصدق قرار دیا اور ان عہدِ شکنون میں انہیں ذکر فرمایا ”نَكْثُوا إِيمَانَهُمْ“ جن کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

مذکورہ روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ: ”بُشَّرَضْ“ تاویل ”پر جنگ کرے گا وہی ہے جو میرے جو تھیک کر رہا ہے“ ساتھ ہی اس بات

کا اضافہ بھی فرمایا کہ: ”إِنَّهُ يُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ إِذَا تُرَكَتْ سَنَنُّ وَبُنْدُثَ وَحُرْفَ كِتَابُ اللَّهِ وَتَكَلَّمُ فِي الدِّينِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَالِكَ فَيُقَاتِلُهُمْ عَلَى إِحْيَاءِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى“، حضور انور نے حضرات ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ کرامؐ میں موجودگی میں فرمایا: ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ میری سنت کو پس پشت ڈال دیں گے اور اپنی خواہشات و آراء کے پیچھے بھاگیں گے، آجکل کی اصطلاح میں ”جمهوریت“ پر عمل کریں گے، اس دوران میں کتاب خدا میں تحریف کی جائے گی اور آیات خداوندی کی اور طریقے سے تفسیر کریں گے۔ البتہ واضح ہے کہ اس تحریف سے آپؐ کی مراد قرآن مجید کی تحریف لفظی نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ“ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یقینی طور پر ہم ہی اس کے حافظ اور نگہبان ہیں۔ (حجر/۱۵)

پس بنا بریں تحریف سے آپؐ کی مراد ”تحریف معنوی“ ہے جسے دوسرا نے لفظوں میں تفسیر بالائے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں قرآن میں تفسیر بالائے کی جائے گی اور اس کے وہ معنی مراد نہیں لئے جائیں گے جو خداوند عالم کو منتظر ہیں اور وہ اس کی دلیل یہ دیں گے کہ ان اصلی معانی کا چاہئے والا کوئی نہیں ہے خود امیر المؤمنین علیہ السلام شیخ البلاغہ میں اس بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”وَإِنَّهُ سَيِّسَاتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ... لَيْسَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَالِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبُورَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلَقِي حَقَّ تِلَاقِهِ وَلَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب قرآن صحیح پڑھا جائے گا تو بازار علم و عمل میں قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دوسرا مال و متاع بے قیمت اور بے وقت نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن کی تحریف کی جائے گی اور اپنی اصل اور صحیح معنی کی بجائے غلط معنی پر محول کیا جائے گا تو

قرآن سے بڑھ کر کوئی اور جس قیمتی نہیں ہوگی۔

حضرت علی علیہ السلام ہی کے دور میں حالات اس حد تک بدل گئے تھے کہ پیغمبر اسلامؐ کی قرآنیت متذوک ہو چکی تھی اور اس کی جگہ نئی نئی قرائتیں متعارف ہو چکی تھیں "حُرْفِ كَتَابِ اللَّهِ وَتَكْلِمَ فِي الدِّينِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَالِكَ دِينٍ" کے بارے ایسے لوگ زبان کشائی کرنے لگ گئے تھے جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔

ہمارے زمانے میں کیا حالات ہیں؟ آیا صرف حقیقی علماء، مراجع اور اسلام شناسی ہی دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور دوسرا لوگ اس دین کے بحث طلب امور اور تخصصی کے مسائل پر بکشائی نہیں کرتے؟ اور اپنی آراء و نظریات کو اس میں داخل نہیں کرتے؟ غیر مخصوص لوگ اس خوف سے کہ مبادا کوئی احتیاط اور حقیقت کے خلاف بات ہو جائے دینی مسائل میں مداخلت نہیں کرتے؟ حضور رسالت مأبؐ نے فرمایا تھا کہ: "ایک دن آئے گا کہ دین سے متعلقہ مسائل کے احاطہ میں وہ لوگ دشی اندماز ہوں گے جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں" "تَكَلَّمُ فِي الدِّينِ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَالِكَ فَيُنَقَّاتُهُمُ اللَّهُ عَلَى إِحْيَا دِينِ اللَّهِ تَعَالَى" یہی وہ موقع ہے جہاں پر علی علیہ السلام کو جنگ کرنا چاہئے، تاکہ دین خداوندی زندہ رہے اور میری متذوکہ سنت از سر نوزندہ کی جائے۔

اقدار کی جنگ یا اقتدار کی جنگ؟

ان وجوہات کی بنا پر کہ پیغمبر اسلامؐ کی متذوکی سنتیں ایک مرتبہ پھر زندہ ہوں، خود ساختہ قرائتیں ایک طرف ہٹا کر اصلی قرائت کو راجح کیا جائے تاکہ معنوی تحریف اور تفسیر بالرائے قرآن مجید کا خاتمه کر کے اس کے صحیح معانی پیش کر کے ان پر عمل درآمد کیا جائے، حضرت علی علیہ السلام کو

اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنا چاہئے، چنانچہ آپؐ خود ہی جنگ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: "اللَّهُمَّ إِنِّي تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدُ الْأُمْرَةَ وَلَا عُلُوًّا الْمُلْكِ وَالرِّئَاسَةَ" "خداوند! تو خود بہتر جانتا ہے کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ اس لئے جنگ نہیں کر رہا کہ میں ان کا امیر بنوں اور ان کی حکومت اور ریاست اپنے قبضے میں لے لوں" "وَإِنَّمَا أَرَدْتُ الْقِيَامَ بِحَدْوِدَكَ وَالآدَاءِ لِشَرِيعَكَ" "میں اس لئے جنگ کر رہا ہوں تاکہ تمیری مقرر کی ہوئی حدود کو معاشری میں نافذ کروں اور تمیرے قوانین کا نفاذ میں لاؤں" "وَوَضَعَ الْأَمْوَارَ فِي مَوَاضِعِهَا" اور اس لئے بھی تاکہ تمام امور اپنے صحیح ریخ پر چلتے رہیں "وَتُوَفِّيرَ الْحُقُوقَ عَلَىٰ أَهْلِهَا" اور لوگوں کے حقوق کو اپنی اصل جگہ تک لوٹا دوں، چونکہ سابقہ حکومتوں کی غلط منصوبہ ہندی کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو چکے تھے میں پسند اور نزدیک و دوسرے کے رشتہ داروں کے خصوصی نوازشات سے نواز آگیا تھا، میں اس لئے جنگ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے حقوق کو واپسی لوٹا دوں اور بیت المال کو اہل لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کروں "وَالْمُضَيِّعُ عَلَىٰ مِنْهَا جَنَاحٌ" صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "تمیرے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کروں جو انہیوں نے واضح طور پر متعین فرمائے تھے، ان لوگوں کے اصولوں پر نہیں جو انہیوں نے حضور پاکؐ کے بعد اپنی مرضی سے مقرر کر لئے تھے "وَإِشَادِ الْضَّالِّ إِلَىٰ أَنُوَارِ هَدَايَيْكَ" "میں اگر جمل والوں کے ساتھ لڑ رہا ہوں یا کسی اور گروہ کے ساتھ صرف اس لئے کہ گمراہوں کو ہدایت کروں"۔

(شرح ابن ابی الحدید جلد ۲۰ باب ۳۱۲)

اگر امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ نہ کرتے جو لوگ ہدایت کے مثالی تھے وہ راہ ہدایت سے کسوں دور چلے جاتے، کیونکہ جمل والوں کے طور طریقے ہی کچھ اس قسم کے تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ گراہ ہوئے جا رہے تھے، اسی لئے تو حضرت فرماتے ہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کے واسطے

راستہ کھول دوں جو ہدایت کی طلب میں ہیں اور جنہیں صراط مستقیم کی تلاش ہے۔

اب ہمارا فرض بتا ہے کہ تاریخ میں پیش آنے والے واقعات سے اپنے زمانہ کیلئے استفادہ کریں، ظاہر ہے کہ یہ مسائل صرف حضرت علی علیہ السلام کے دور کے ساتھ مخصوص نہیں تھے، حضرت علی علیہ السلام کی جنگوں کا مقصد وہی تھا جو خود انہوں نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں حکومت علوی سے زیادہ سے زیادہ حصہ ملنا چاہئے اور ساتھ ہی ایک اسلامی معاشرے میں بدعون کی ترویج تھی، جب حضرت علی علیہ السلام نے اقتدار حاصل کر لیا اور "خُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُوهِ النَّاصِرِ" (نحو البلاغہ خطبہ ۳) کے حکم کے مطابق انہی نمازی اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں جو سالہا سال تک بذر، احد اور ختنین کی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، محروم ہوتے رہے، اسلام کی ترویج کیلئے مال خرچ کرتے رہے، کیوں؟ اس لئے تاکہ دین خدا کا احیاء ہو اور بدعینیں مٹ جائیں، آیا یہ امر صرف حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھا؟ اب اس کا مصدق اب تھیں رہا؟ اگر کسی زمانے میں اسلامی معاشرے میں بدعینیں، سنت بن جائیں اور بدععت کی ترویج کرنے والے وعظ و نصیحت سے بھی راہ راست پر نہ آئیں اور کچھ لوگوں کے پاس اقتدار بھی ہو جو اسے استعمال کر سکتے ہوں تو کیا وہ انہیں طاقت کے ذریعہ روکیں نہیں؟

پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد علی ﷺ کا کردار

۲۵ سال تک صبر کس لئے؟

ہماری سابقہ گفتگو میں یہ بات موضوع بحث رہی کہ کیا وجہ تھی کہ خلافت کی مند پر بیٹھنے کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کچھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہے اور آپ کی خلافت کا تقریباً سارا عرصہ ایسے لوگوں سے لڑتے گزر گیا؟ - پہلے جمل والوں کے ساتھ پھر صفين والوں اور بعد میں شہروان والوں کے ساتھ۔

جیسا کہ خود آنحضرت علیہ السلام نے بارہا اپنی فرمائشات میں اسی بات کی تاکید کی ہے، ان جنگوں میں ان فرائض کی ادائیگی اور واجبات کی انجام دہی کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا جو خداوند عالم نے ان کے ذمہ عائد فرمائے تھے اور جو لوگ حضرت علیہ السلام کے ان اقدامات کی دوسری توجیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقصد کشور کشائی تھا اور آپ جنگوں کے ذریعہ اپنی حکومت کی توسعی اور اقتدار کا وسعت تھا، ان کی نظر وہ میں معاویہ کے ساتھ آپ کی جنگ حکومت کی توسعی کیلئے تھی اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کی ایک عظیم اور وسیع ترین حکومت ہو اور سرحدات شام بھی آپ کے زیر نگران آ جائیں، یا طلحہ وزیر کے ساتھ آپ کی جنگ اس لئے تھی کہ مبارکہ عراق کی زرخیز زمین آپ کے ہاتھ سے نہ کل جائے۔

ادھر دوسری طرف پہلے تین خلفاء کے دور میں اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بیعت سے کچھ پہلے لوگ آپ کو جنگ پر اکساتے تھے اور کہتے تھے کہ: "آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟

خلافت پر آپ کا حق بننا آپ اپنا حق ان بزور چھین لیں، اگر سید ہے ہاتھوں نہیں دستیتے جنگ کر کے حاصل کریں، اس بات کی اجازت نہ دیں کہ دوسرے لوگ آپ کے حقوق پا یا مال کر دیں۔

جب یہ لوگ آپ علیہ السلام سے منقی جواب سنتے تھے تو کہتے: ”علیؑ کو اپنی جان کا ڈر ہے، مارے جانے کے خوف سے اپنے حق کے حصول کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اس نے خاموش ہیں۔“

(نوٹ: اس گفتگو کے تسلسل میں آگے چل کر حوالہ جات کی طرف اشارہ ہو گا۔)
اسی بنابریہ سوال سامنے آتا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے اپنے حق کے حصول کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ خلافت آپ کا صحیح معنی میں حق نہیں تھی؟ آیا آپ حق نجی اپنی جان کے خوف سے چپ رہے یا اصولی طور پر اس اصل میں آپ کو شک تھا کہ آپ کا یہ اقدام صحیح بھی ہے یا نہیں؟ آیا علیؑ واقعہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا شرعی فریضہ کیا بننا ہے؟ ایک وہ اعتراض جو اس دور میں بھی آپ کو درپیش تھا وہ یہی تھا اور نجی البلاغہ میں جناب کی فریشات کے ضمن میں اسے یوں ذکر کیا گیا ہے کہ: ”مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنی حقانیت کے بارے شک ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے؟“۔

آیا واقعہ ایسا تھا اور جنابؐ کو اس امر میں کسی قسم کا شک و شبہ تھا؟ آیا جان کا خطرہ اس بات کا باعث ہوا کہ اس دور میں آپ خاموش رہیں؟ جس طرح کہ ”حکمیت“ کی صورت حال پیش آجائے کے بعد آپ علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ بند کر دی تو خوارج اعتراض کرنے لگے کہ: ”آیا آپ نے اپنی جان کے خوف سے جنگ بند کر دی ہے؟“۔

بہر حال یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ایک وقت میں تو آپ علیہ السلام اپنے مخالفوں

کے مقابلے میں ڈٹ گئے حتیٰ کہ جنگ کی حد تک آگے چلے گئے اور جنگ بھی کی اور اپنے مخالفوں کو دفعہ بھی کیا، جبکہ ایک زمانے میں آپؐ بالکل غاموش ہو کر بیٹھ گئے بلکہ مخالفوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟۔

اگرچہ تاریخی شواہد کی تحقیق ہی اس سوال کی تحلیل و تجزیہ کیلئے کافی ہے، لیکن مزید تلیٰ کیلئے ہتر ہے کہ اس سوال کا جواب خود آنحضرت علیہ السلام کے کلمات میں تلاش کریں تاکہ کسی کیلئے شک کی یہ گنجائش باقی نہ رہ جائے کہ ہمارا تجزیہ صرف ذاتی حدس اور گمان پر ہنی ہے۔ مجھے:

جواب

حاضر ہے اور وہ یہ کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ "امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بہتر تھا کہ ۲۵ سال پہلے کی طرح۔ اپنے مخالفوں سے جنگ نہ کرتے یا اگر ایسا کرنا ناگزیر بھی ہو گیا تو کم از کم جنگ کے مسئلے کو اتنا میں ڈال دیتے" گویا ایسے لوگوں کے نظریہ کے مطابق یہ جو حضرت امیر علیہ السلام نے خود کو جنگوں میں الجھا لیا تھا، سب سے پہلے جنگ محل پھر ساتھ ہی صفين میں الجھ گئے تو آپ علیہ السلام کی یہ سیاست صحیح نہیں تھی، صاف اور سیدھے لفظوں میں "حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے ایام میں جو راستہ اختیار کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام سیاست نہیں جانتے تھے اور حکمرانی اور فرمانروائی کے اصولوں سے باخبر نہیں تھے"۔

لوگوں کے اس قسم کے "فیصلوں" کے جواب میں خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں: "وَلَقَدْ أَصْبَحَنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثَرُهُو أَهْلَهُ الْغَدَرَ كَيْسًا" "هم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثر لوگوں نے دھوکہ بازی اور فریب کاری کو عقائدی اور

کے مقابلے میں ڈٹ گئے حتیٰ کہ جنگ کی حد تک آگے چلے گئے اور جنگ بھی کی اور اپنے مخالفوں کو تباخ بھی کیا، جبکہ ایک زمانے میں آپؐ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ کے بلکہ مخالفوں کے ساتھ جل کر زندگی برکرتے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟۔

اگر چہ تاریخی شواہد کی تحقیق ہی اس سوال کی تحلیل و تجزیہ کیلئے کافی ہے، لیکن مزید تسلی کیلئے بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب خود آنحضرت علیہ السلام کے کلمات میں تلاش کریں تاکہ کسی کیلئے شک کی یہ نجاش باقی نہ رہ جائے کہ ہمارا تجزیہ صرف ذاتی حدس اور گمان پر مبنی ہے۔ لیکن:

جواب

حاضر ہے اور وہ یہ کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ”امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بہتر تھا کہ ۲۵ سال پہلے کی طرح۔ اپنے مخالفوں سے جنگ نہ کرتے یا اگر ایسا کرنا ناجائز بھی ہو گیا تھا تو کم از کم جنگ کے مسئلے کو اتنا میں ڈال دیتے“ گویا یہ لوگوں کے نظریہ کے مطابق یہ جو حضرت امیر علیہ السلام نے خود کو جنگوں میں الجھالیا تھا، سب سے پہلے جنگ جمل پھر ساتھ ہی صفين میں الجھ گئے تو آپ علیہ السلام کی یہ سیاست صحیح نہیں تھی، صاف اور سیدھے لفظوں میں ”حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے ایام میں جو راستہ اختیار کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام سیاست نہیں جانتے تھے اور حکمرانی اور فرمادوائی کے اصولوں سے باخبر نہیں تھے۔“

لوگوں کے اس قسم کے ”فیصلوں“ کے جواب میں خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں: ”وَلَقَدْ أَصْبَحَتِنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثُرُوْهُ أَهْلَهُ الْغَدَرِ كَيْسًا“ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثر لوگوں نے دھوکہ بازی اور فریب کاری کو عقلمندی اور

سچھداری کا نام دیتے ہیں۔

حضرت امیر علیہ السلام، معاویہ کی کارستانيوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”لوگ خیال کرتے ہیں کہ معاویہ اپنے مقاصد کے حصول کیلئے مختلف حیلوں بہانوں کو کا میں لاتا ہے اور یہ اس کی عقائدی اور سیاست ہے“ وَنَسِبُهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُشْرَ الْحِيَلَةِ ”جو لوگ حقیقت الامر سے آگاہ نہیں ہیں وہ ان امور کو سیاست، حسن تدبیر اور ذور اندیشہ صحیح ہیں جن کی بنیاد مکرا و فریب پر ہوتی ہے“ مَا لَهُمْ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ ”خدا انہیں غارت کر۔ آخر وہ چاہئے کیا ہیں؟ ”قَدْ يَرِيَ الْخُوَالُ الْقُلْبَ وَجْهَ الْحِيَلَةِ وَذُونَهُ مَانِعٌ مِنْ اغْرِيَ الْأَوْلَى وَنَفِيَهُ“ بسا اوقات ایک شخص سیاست دان اور مصلحت اندیش ہونے کی حیثیت سے بڑا طاقت ہے اس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ یاد رہے ”خُوَالُ الْقُلْبُ“ اسے کہتے ہیں جو جوڑا کرنے کا مہربہ اور بیو بالا کرنے کا گر جانتا ہو۔ لیکن خداوند عالم کے امر و نبی اور حدود و ضوابط شرعیہ اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ دشمن کو بچاؤ نے کے تمام گر جانتا۔ کس طرح اسے نیچا دکھایا جا سکتا ہے لیکن اسے خداوند عالم، شریعت مقدسہ اسلام اور تقوا۔ الہی ایسا نہیں کرنے دیتے ”فَيَدْعُمَا رَأْيَ عَيْنِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا“ وہ سارے طرز جاننے کے باوجود، اطاعت خداوندی اور اقدار کی حفاظت کیلئے ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں کر لیکن فرصت کے مثلاشی اور ذاتی مفادات کے پیچاری ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کر۔ ”وَيَنْهَا فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيَجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ“ جو دین کی پرواہ نہیں کرتے جنہیں ادھ شریعت کا احساس نہیں اور اقدار اسلامی کا پاس نہیں وہ ہر قسم کے حیلے حریبے سے کام لیتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کیلئے ہر ذریعہ کو قابل توجیہ جانتے ہیں، لیکن میں اس طرح نہیں ہوں مجھے چاہئے کہ احکام الہی کا خیال رکھوں اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کروں، اسی لئے میں ا۔

مقاصد کے حصول اور فتح و کامرانی کیلئے ہر طریقے سے کام نہیں لے سکتا، کیونکہ تقویٰ اور اطاعت الہی مجھے مانع ہیں۔“ (نوح البالغہ خطبہ ۲۷)

علیٰ علیہ السلام کی خاموشی کے بچپن سالہ دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپؐ کو خلافت کے حصول کیلئے پیش کش کر رہے تھے کہ ”آپ اٹھئے ہم آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کیلئے حاضر ہیں“ جو لوگ آپؐ کو اس قسم کی تشویق و ترغیب دلارہے تھے ان میں سے ایک معاویہ کا باب بھی تھا جو اسلام اور اہمیت علیہم السلام کا شدید مخالف تھا البتہ اس کی اس قسم کی پیش کش کا سبب اس کا اپنا دکھ در دھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی ہے اور خلافت خاندان امیہ کے ہاتھوں میں نہیں آئی اور وہ اس ”سعادت“ سے محروم ہو گئے ہیں تو اس نے حضرت امیر علیہ السلام کی ”ہمدردی“ کا راستہ اختیار کیا، اس سے اس کا مقصد اسلامی امنہ میں انتشار پیدا کر کے اپنا مقصود حاصل کرنا تھا اور اپنے خاندان کو ”کچھ“ دلانا تھا، اسی لئے وہ فریب کاری کی صورت میں حضرت علیٰ علیہ السلام کو ترغیب و تشویق ولانے لگا اور کہنے لگا: ”یا علی! آئیے آپ اپنا حق حاصل کرنے کیلئے اٹھئے کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو خلافت کیلئے منصوب کیا تھا، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔“

البتہ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو حقیقی طور پر خیر خواہی کرتے ہوئے اس قسم کی پیش کش کرنے لگے، جیسا کہ منقول ہے کہ آنحضرتؐ کے چچا جناب عباسؓ نے آپؐ کو اس طرح کی پیش کش کی علاوہ زین سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار یا سرخ پوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، کہ جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی اس قسم کی پیش کش نہیں کی تھی کہ اپنا حق حاصل کرنے کیلئے اٹھئے، کیونکہ یہ لوگ صحیح معنوں میں آنجلاب علیہ السلام کے یار، وفادار اور مطیع و فرمابردار تھے، انہوں آپؐ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا، وہ اچھی طرح

سمجھتے تھے کہ جو بھی مصلحت ہوگی امیر کائنات علیہ السلام وہی کریں گے۔
 بہر حال امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں اور اپنے حق کے ثابت کرنے
 کیلئے فرمایا: ”أَيُّهَا النَّاسُ إِشْقُوا أَمْوَاجَ الْفِتْنَ بِسُفْنِ النَّجَاهِ“، لوگوں افتتوں کی موجودوں کو
 نجات کی کشتیوں کے ذریعہ پھاڑو! اس وقت اسلامی امّہ کو فتنہ کی موجودی موجیں ڈرارہی ہیں لہذا ان
 موجودوں کا مقابلہ کرنے کیلئے نجات کی کشتی کا سہارا تو اور ان موجودوں کو پھاڑو! اور ختم کر دو، امت
 اسلامی کے درمیان اختلاف و انتشار نہ ڈالو اور اس اختلاف کا نتیجہ اسلامی معاشرہ کی تباہی میں
 نکل گا۔

امیر المؤمنین علیہ السلام ملاحظہ فرمائے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نوبنیاد اسلامی
 معاشرے میں، پیغمبر اسلام کی رحلت کے فوراً بعد آنسو بھنگ کے شعلے بھڑکا کر مسلمانوں میں
 اختلاف و انتشار پیدا کر دیں جس سے اسلامی معاشرے میں دراڑیں پڑ جائیں کہ پھر کبھی بھی
 اسے سنبھلنے کا موقع نہیں سکے، اسی لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”وَغَرْ جُوْ اَعْنَ طَرِيقِ
 الْمُنَافِرَةِ“، نفرت اندوزی اور دشمنی پیدا کرنے کی راہوں سے دور رہ جاؤ ”وَضَعُوا تِيهَانَ
 الْمُفَاخِرَةِ“، اور فخر و غرور کا جوتا ج تھے اپنے سروں پر سجا لیا ہوا ہے کہ ہم فلاں قوم سے ہیں اور
 فلاں قبیلے سے ہیں یا ہمیں فلاں فخر حاصل ہے اس سے تم دوسروں پر اپنی بڑی جاتے ہو غرور کے
 اس تباہ کو اتنا بچنیکو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس حساس دوڑائی میں اسلام اور مسلمین کے کیا تقاضے ہیں؟
 ”هَذَا مَاءٌ أَحِنٌ وَلَقَمَةٌ يَعْصُ آكِلُهَا“، یہ خلافت کا مسئلہ ایک بد مردہ پانی اور گلے میں ایک
 جانے والا لقدم ہے جو اسے گلے لے گا وہ اسے جان سے مار دے گا ”فَإِنْ أَفْلَ يَقُولُوا حَرَصَ
 عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَشْكُثْ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ“، اگر میں کہتا ہوں کہ خلافت پر
 حق ہے لہذا ان لوگوں کو کچھوڑ کر میر اساتھ دو تو کہیں گے کہ یہ باتیں دنیا، حکومت اور سلطنت کیلئے

کر رہا ہوں اور اگر خاموش رہتا ہوں تو تمہارے جیسے لوگ کہیں گے کہ جان کے ڈر سے خاموشی اختیار کر چکا ہوں، آیا تم واقعی یہی صحیح ہو کہ مجھے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ ”ہیہاں بَعْدَ اللَّتِيَا وَاللَّتِيَا وَاللَّهُ لَا إِنْ أَبِي طَالِبٍ أَنْسُ بِالْمُؤْتَ مِنَ الطِّفْلِ بِشَدِّيْ أُمَّهَ“ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ میں پیغمبر اکرمؐ کے دور میں ہونے والی جنگوں میں شریک رہا اور فدا کاری کے جو ہر دکھائے، اب تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ خدا کی قسم! ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا موت سے اس قدر منوس ہے کہ ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے منوس نہیں ہوگا، مجھے اس بات کی قطعاً پروانہیں ہے بلکہ میں تو موت سے بہت منوس ہوں، میں تو موت سے کھلیتا ہوں اور اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہوں، مجھے تو ہر لمحے شہادت کا انتظار رہتا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں موت سے ڈر سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا! نہ بالکل نہیں! میں تو اسلام اور مسلمانوں کے حال کو دیکھتے ہوئے خاموش ہوں۔

جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ”معلوم ہوتا ہے کہ علیٰ کو اپنے حق کا یقین نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جنگ سے بالکل نہیں ڈرتے کیونکہ وہ ایک شجاع اور بے باک انسان ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی قسم کا اقدام نہیں کرتے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ خلافت ان کا حق ہے اور وہ پیغمبرؐ کے برحق خلیفہ ہیں۔“

تو اس بارے میں خود امیر المؤمنین علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ: ”مَا شَكُثُ فِي الْحَقِّ مُدْأَيْتَهُ“ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے تب سے اب تک اس کے بارے میں لمحہ بھر کیلئے شک نہیں کیا۔

آپؐ کے اس قول کی یہ تعبیر نہایت ہی قابل غور ہے وہ یہ کہ آپؐ نے یہیں فرمایا کہ

”مُذْعَرْفَة“ جب سے مجھے حق کی پہچان ہوئی ہے تب سے اب تک اس بارے شک نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں: ”جب سے اسے دیکھا ہے شک نہیں کیا“ اور یہ آپ کے اس نورانی مقام و منزلت کی طرف اشارہ ہے۔ س کے آپ حامل ہیں۔

گزشتہ گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو فرشتہ وہی کو دیکھتے اور اس کی آواز کو بھی سنائرتے تھے اور آپ ہی فرمایا کرتے تھے کہ: ”لَوْكِشْفُ الْغَطَاءِ مَا أَرْدَدْتُ يَقِيْنًا“، اگر تمام پردے ہٹا دیئے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو گا کیونکہ مجھے کسی بارے میں شک ہی نہیں ہے، اسی لئے حضرت علی علیہ السلام وہ نہیں تھے جنہوں نے اگر اپنے حق کے حصول کیلئے اقدام نہیں کیا تو انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے حق کے بارے میں شک رکھتے تھے۔

اس بات کو مزید واضح کرنے کیلئے آنجناہ اپنے حق کے حصول کیلئے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے تھے اور انہیں کس بات کا اندریشہ تھا؟ تو اس بارے خود حضرت امیر علیہ السلام ہر داستان حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصہ پہلی زمین پر پھیکا اور وہ اڑ دھا بن گیا، چونکہ انہوں نے اب تک ایسی کوئی صورت حال نہیں دیکھی تھی، اسی لئے فطری طور پر قدرے خوف محسوس کیا، واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا: ”یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا: ”یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بکریوں کیلئے درختوں سے پتوں کو جھاڑتا ہوں“ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اپنے اسی عصا کو زمین پر ڈالو!“ انہوں زمین پر ڈالا تو اچانک لکڑی اڑ دھا میں تبدیل ہو گئی، چونکہ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دوچار نہیں ہوئے تھے اور مکمل طور پر ناگہانی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق آپ کو

قدرتے پر بیٹھا ہوئی، قرآن اس منظر کی یوں تصویر کشی کرتا ہے: ”فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتُزِّ كَانَهَا جَانَّ وَلَى مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ“، پس جب انہوں نے دیکھا تو وہ سانپ کی مانند حرکت کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کر بھاگے اور پیچے مرکر بھی نہ دیکھا۔ (قصص/۳۱) یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ تو پیچے ہٹ گئے اس پر خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہوا: ”أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ“، واپس آجاؤ اور ڈر نہیں کیونکہ تم امان میں ہو۔ (قصص/۳۱)

اس کے علاوہ ایک اور موقع بھی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیلئے سامنا ہوا، اس بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ڈر گئے تھے اور وحشت میں بٹلا ہو گئے تھے، اس مقام پر جادوگروں نے اپنے جادو میں کمال کا مظاہرہ کیا اور قرآن مجید نے اسے ”سُحْرٌ عَظِيمٌ“ کے نام سے یاد کیا ہے اور کہا کہ: ”وَجَاءَهُ وَا بِسْحَرٍ عَظِيمٍ“ اور وہ ایک عظیم جادو لے آئے (اعراف/۱۱۶) وہ یوں کہو لوگ اپنے ساتھ جادو کیلئے رسیاں اور لکڑیاں لائے تھے وہ ساری زمین پر پھینک دیں جو وہ ان کے جادو کی وجہ سے سانپ اور اژدها کی شکل میں تبدیل ہو گئے موقع پر موجود لوگ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ ابھی یہ سانپ اور اژدهے ان پر حملہ کر کے انہیں اپنا شکار کیا چاہتے ہیں، یہ براخترناک منظر تھا، اسی سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ، حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ ملاحظہ ہو: ”فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُؤْسِيٍ“، پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ (ط/۷۶)

یہ ”أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً“ وہ نہیں تھا جو پہلی مرتبہ عصا اژدها بنتے دیکھا تھا پہلی مرتبہ چونکہ پہلا اور انوکھا واقعہ تھا اس سے قبل کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا وہ ڈر فطری اور طبعی تھا، اس لئے کہ لکڑی یا کیدم اٹھا بین گئی اور یہی چیز طبعی اور فطری طور پر انسان کے خوف اور ڈر کا موجب ہوتی ہے، یہ ڈر آج کل کی اصطلاح میں ایک عمل کا رد عمل یا ریفلکس (Reflex) تھا

لیکن دوسرا واقعہ مولیٰ علیہ السلام کے لئے کوئی نیا نہیں تھا کہ اس سے خوف ایک فطری امر ہوتا، اس لئے کہ وہ اس سے پہلے اس طرح ایک منظر دیکھے تھے اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا عاصا اڑدھا بھی بن سکتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو کچھ جادوگروں نے کیا ہے وہ جادو ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوا کرتی، اس کے باوجود بھی مولیٰ ڈر گئے، قرآن کہتا ہے: ”فَإِذَا وُجْهَ سَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً“۔

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اس دوسری مرتبہ ڈر گئے؟۔

تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس سوال کا یوں جواب ارشاد فرماتے ہیں: ”لَمْ يُوجِّسْ مُؤْسِيَ خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَدُولَ الصَّلَالِ“ اس مرحلے پر حضرت مولیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی اپنی جان کے لئے خائف ہوئے تھے، بلکہ وہ ڈر اس بات سے گئے تھے کہ یہ عظیم جادو کہ جوان جادوگروں نے دکھایا ہے، مبادا لوگوں کو گراہ کر دے اور ان کی ہدایت سے مانع ہو جائیں اور وہ بھی ایک وسیع و عریض میدان میں اس لئے کہ ان لوگوں کیلئے یہ عید کا دن تھا جو وہ ہر سال منایا کرتے تھے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جشن برپا کیا کرتے تھے آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسیاں اور لامھیاں اچانک سانپ اور اٹدھیے بن کر ان کے درمیان دوڑ رہے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی عجیب اور موثر منظر تھا تو مولیٰ علیہ السلام کو ڈر اس بات کا محسوس ہوا کہ عوام الناس بخشن اس منظر کو دیکھ کر ہی فرار کر جائیں اور اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ دیکھیں کیا مبتوجہ نکلتا ہے؟ کون غالب آتا ہے کون مغلوب؟ کون حق پر ہے اور کون باطل پر؟ ”لَمْ يُوجِّسْ مُؤْسِيَ خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَدُولَ الصَّلَالِ“ (نَحْيُ الْبَلَاغَةُ خطبہ ۲) وہ ڈر نے اس بات سے تھے مباراہ جاہل کا میاں

ہو جائیں اور گمراہی عام ہو جائے اور اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ آجنبات اس بات کو ثابت کریں اور ان کے سامنے واضح کر دیں کہ ان لوگوں کا یہ کام سب جادو ہے اور میرا کار نامہ ایک معجزہ ہے اور میں ہی حق پر ہوں اور یہی وہ موقع تھا جب انہیں پروردگارِ عالم کی طرف سے خطاب ہوا: ”ڈر نہیں! تم بھی فوراً اپنے عصا کو زمین پر ڈالو جو اڑدھا بین کر ان سب کو گل جائے گا۔“

❖ حضرت علی علیہ السلام کا فلسفہ سکوت و جنگ ❖

حضرت علی علیہ السلام کا اس جملہ کے نقل کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ مسئلہ خلافت میں میر سکوت، موت کے ڈر سے نہیں تھا، جب میں نے دیکھا کہ خلافت دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی ہے مجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا کہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور تو لوگ نہیں اٹھائی، بلکہ میں تو لوگوں کے گمراہ ہونے سے ڈر گیا اور مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ ”ہر شخص ملک و مال کی دوڑ میں ہے اور اقتدار کا بھوکا ہے، حق یا ناقص والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لئے کہ ہر کوئی ”رسیسِ مملکت“ بننا چاہتا ہے، میرا ڈر تو اس لئے تھا کہ یہ مسئلہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائے گا، اور دین اپنی حقیقت کھو بیٹھے گا، اسی لئے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا نہ اس لئے کہ میں موت سے ڈر گیا تھا۔

خود آپ ہی ایک جگہ پرماتے ہیں کہ: ”أَمَا قَوْلُكُمْ أَمْلُ ذَالِكَ كِرَاهِيَةً لِلْمَوْتِ فَوَاللهِ مَا أَبَلَى دَخْلُتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَيَّ“ تھماری یہ باتیں کہ میں نے جو خاموشی اختیار کر لی ہے، صلح و سکوت کے ساتھ رہ رہا ہوں اور تو اڑنہیں اٹھائی، اس لئے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مارا نہ جاؤں، خدا کی قسم علی کو

اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ موت کی طرف چل دے یا موت اس کی طرف آجائے، میرے لئے اس بات میں فرق نہیں ہے کہ میں موت کی طرف چلا جاؤں اور اسے گلے لگاؤں یا موت میری طرف آجائے اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر ایسی صورت میں کوئی شخص موت کے خوف سے اپنے فریضہ کی انجام دی یا میں کسی قسم کی کوتاہی کر سکتا ہے؟ تم ایک اور بات بھی کرتے ہو وہ یہ کہ ”أَمَا قَوْلُكُمْ شَكًا فِي أَهْلِ الشَّامِ“ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ”آیا آپ شامیوں اور معاویہ سے ساتھ جنگ کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار ہوں؟ نہیں تو پھر جلد ہی لشکر تیار کر کے شام اور صفین کو جائیں اور جلد ہی معاویہ کا کام تمام کر دیں، تو حضرت ان لوگوں کے جواب میں فرماتے ہیں: ”اگر میں اس کام میں تاخیر کر رہا ہوں، جلد کوئی قدم نہیں اٹھاتا خطو کتابت اور بحث و مباحثہ میں وقت گزار رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ جو لوگ اسلامی حکومت کے خلاف خروج کریں میں ان کے ساتھ جنگ کروں اور ان کا کام تمام کر دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے افراد ہدایت پا جائیں۔ خواہ ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ میں انہیں غور و فکر کرنے کیلئے وقت دوں، تاکہ جن لوگوں کیلئے حقیقت حال ابھی تک واضح نہیں ہو سکی وہ آگاہ ہو جائیں اور بصیرت کی بنابر ہی آگے بڑھیں، شاید ان لوگوں میں ایسے بھی ہوں جنہوں نے ابھی تک حق ہی کو ٹھیک صورت میں نہ پہچانا ہوا اور ان پر جدت تمام نہ ہوئی ہو، میری ساری کوشش یہی ہے کہ میں لوگوں کو راست کی ہدایت کروں لیکن مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں، تو پھر جنگ کیلئے ہی اقدام کروں گا۔“

رہی تھماری یہ بات کہ ”أَمَا قَوْلُكُمْ شَكًا فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ إِلَى حَرْبٍ يَوْمًا إِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهَدِّيَنِي وَتَعْشُوا إِلَى صَوْنِي“

میں جس قدر بھی جنگ کو اتنا میں ڈال رہا ہوں اس لئے نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جنگ کے بارے میں کوئی شک ہے بلکہ اس امید پر کہ شاید کوئی فر دراہ راست پر آجائے اور تاریکی سے نکل کر روشنی میں چلنے لگے، یہ لوگ اندر ہیری رات کے گھپ اندر ہیروں میں تاک ٹویاں مارہ رہے ہیں اور مگر اہ ہوچکے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ شاید رات کی اس تاریکی میں حق کو پہچان لیں اور میری جانب آجائیں ”وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْتَلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءَ بِآثَامِهَا“ میرے لئے نہایت ہی پسندیدہ ہے یہ بات کہ ان میں سے کوئی ایک شخص را ہدایت پر آجائے، بجائے اس کے کہ میں اسے گراہی کی حالت میں تدقیق کروں، اگرچہ زمین پر ان کا بوجھ ان کے گناہوں سے زیادہ بوجھل ہے اور وہ قتل کرنے کے حقدار ہوچکے ہیں۔

ہنابریں اگر حضرت امیر علیہ السلام کسی موقع پر صلح و سکوت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور جنگ کا نام نہیں لیتے، تو ان کا نظریہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ”اسلام“ اور ”اسلامی امّۃ“ محفوظ رہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ صرف جنگ ہی راہ چارہ رہ گئی ہے اور یہی تشخیص دیتے ہیں تو پھر کسی قسم کی رورعاہیت کے بغیر اس کیلئے اقدام کرتے ہیں۔

اس بارے میں ہم آنحضرت کا قول پہلے ہی نقل کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا اب حالات یہ رخ اختیار کر چکے ہیں اگر میں جنگ کیلئے کوئی اقدام نہیں کرتا تو پھر کفر کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں ہے: ”وَلَقَدْ ضَرَبَتِ الْأَفْفَ هذَا الْأَمْرُ وَعِينَهُ وَقَلْبَتِ ظَهَرَةً وَنَطَبَهُ فَلَمْ أَرَلِي إِلَّا الْقِتَالَ أَوَ الْكُفْرَ بِمَا جَاءَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْأُمَّةِ وَإِنِّي أَخَدَتُ أَحَدًا أَوْ أُجَدَّ لِلنَّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا أُنَّمَّ تَنْفَمُوا لَغَيْرِنَا“ (صحیح البخاری)

(خطبہ ۲۳)

یہ تعبیر تو بہت ہی عجیب ہے، خاص کر ان افراد کے مذاق کے تو بالکل ہی خلاف ہے جو

دور حاضر کے انکار اور مغربی ثقافت کے دلدادہ ہیں، انہیں تو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئے گی کیونکہ ان کے نظریہ کے مطابق دین کے بارے میں تو کبھی دست و گریبان نہیں ہونا چاہئے، بلکہ چاہئے کہ ہمیشہ، ہنسنے مسکراتے چہرے کے ساتھ دشمنان دین کے ساتھ ملنا چاہئے اور چشم پوشی سے کام لینا چاہئے اور اگر ان حضرات کے ساتھ کوئی شخص سیاست اور اقتدار کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں وہاں پر چشم پوشی اور ہنسی مسکراہٹ کی بات بھول جاتی ہے، صرف دیکھ کے بارے میں مغربی ثقافت کے مقلد ہیں وہ یہ سبق دیتے ہیں کہ دین کے بارے میں چشم پوشی سے کام لیا جائے، دین کو جنگ کا پیش خیمه شہ بنا�ا جائے، ایک دوسرے سے بنانے کر رہا جائے بگاڑ کرنیں، آپس میں مل کر رہو، ہنسو مسکراو، سنوا اور شاؤ مگر دین کے مسئلے پر جنگ نہ کرو اس زمانے میں ہمیں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ: "حضرت علی علیہ السلام اور طلحہ و زبیر آپس میں رشتہ دار ہیں انہیں چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، آپس میں کیونکر لڑتے ہیں؟ اس قدر خون کیوں بھاتے ہیں؟" حضرت امیر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں: "وَلَقَدْ ضَرَبَثُ أَنْفَقَ هَذَا الْأُمُورُ وَعِينَهُ" میں نے اس مسئلے کی آنکھوں اور کانوں کو اوپر پہنچے اور سامنے والے حصے کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا ہے اور اس کی ہر طرح سے تحقیق اور جائز پر تا ل کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جلد بازی سے کام لیا ہے اور کسی غور و فکر اور تدبیر سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کسی مجلت میں فیصلہ کیا ہے: "فَلَمَّا أَرَلَى إِلَّا الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ" ہزار بار سوچنے اور جائزہ لیتے کے بعد اور مسئلے کی تمام اطراف کو جا پھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرے سامنے صرف اور صرف (۲) دور ہیں یہاں۔ جنگ۔ ۲۔ کفر۔

اگر میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام پر باقی رہوں تو اس ناکار روائے کے ساتھ جنگ کے

سو اکوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو عتیں اور تحریفیں دین میں لا رہے ہیں اس سے تو وہ بہتر تنج دین اسلام کا ستیاناں کر دیں گے اور اسے تباہ و بر باد کر دیں گے لہذا میرا شرعی فریضہ بتتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، اگر کوتا ہی کرتا ہوں تو اسلام کا منکر ہتا ہوں اور حکم خداوندی کا انکار کرتا ہوں۔

اس طرح کے الفاظ ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں: ”وَلَقَدْ قَلْبَتْ هَذَا الْأُمْرَ بَطْنَهُ وَظَاهِرَهُ حَتَّىٰ مَنْعَنِي النَّوْمُ“ میں نے اس معاملے میں اس قدر غور و خوض سے کام لیا ہے کہ میری رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، راتوں کو جاگ کر اس بارے میں سوچتا ہوں اور اس فکر میں تھا کہ آیا کوئی راہ چارہ ہے کہ جسے اختیار کر کے جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا جاسکتا ہے؟ ”فَمَا يَسْعَنِي إِلَّا قَاتَلُهُمْ أَوْ أَلْجُوَّهُمْ بِمَا جَاءُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ“ میں جس قدر بھی جستجو کی ہے مجھے دو سے زیادہ راستے نظریں آئے، جنگ یا حود۔

یہاں پر آپ علیہ السلام نے عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے جو پہلے خطبہ کے جملہ سے زیادہ شدید ہے کیونکہ اس میں آپ نے فرمایا جنگ یا کفر، یہاں فرماتے ہیں جنگ یا حود!! کفر اور حود میں فرق ہے اور وہ یہ کہ کفر مطلق انکار اور ناتامانے کو کہتے ہیں، جبکہ حود کے معنی ہیں سوچتے، سمجھتے، جانتے بوجھتے ہوئے عناد و شنی پر ڈالے رہنا اور سب حقائق کا انکار کرنا، گویا آپ کہنا یہ چاہئے ہیں کہ اگر جنگ نہیں کرتا تو پھر دین خداوندی کے ساتھ و شنی برتوں اور جان بوجھ کر دین کو پامال کروں ”فَكَانَتِ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهُونَ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ“ میرے میدان جنگ میں اتنا عذاب خداوندی کے مول یعنی سے زیادہ آسان ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل

وہی دوا۔ اور۔ وہی ناسور

جنگ صفين میں جب معالہ "حکمیت" تک جا پہنچا اور حضرت علی علیہ السلام ابتداء میں چونکہ اس تجویز کو ٹھکرا چکے تھے مگر اس کے بر عکس نادان، سادہ لوح نقدس مآب جو کہ عمرو بن عاصی کے دام فریب میں پھنس چکے تھے انہوں نے آپ پر دباوڈا لایا کہ آپ حکمیت کو قبول کر لیں اور آپ نے اسے مجبوراً قبول بھی کر لیا اور اس طرح کے سادہ لوح نقدس مآب ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں ایران میں شاہی دور حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ "محمد رضا شاہ کی غیبت نہ کرو کیونکہ وہ شیعہ ہے" (از مرجم)۔ ہمارے ملک میں بھی اس قسم کے لوگوں کی کمی نہیں، جو علماء کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن بد کردار لوگوں کے قصیدے گاتے اور مگر اس کن لوگوں کی شناخانی میں رطب اللسان رہتے ہیں) اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو علی الاعلان اسلامی احکام کی خلاف ورزی کی طرف داری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "روزے کی حالت میں ان کی غیبت نہ کرو کیونکہ یہ اسلامی کابینہ کا وزیر ہے"۔

ایسے ہی "مقدس" قسم کے لوگ جنگ صفين میں حضرت کے گرد جمع ہو گئے اور اس قدر آپ پر دباوڈا لاذدیک تھا کہ آپ شہید کر دیئے جاتے، یہی وجہ ہے کہ حضرت نے مالک اشتر کو پیغام بھیجا کر:

"اگر علیؑ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً اپس آ جاؤ"۔

یہی مقدس لوگ کہتے تھے کہ "ہم قرآن کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے"، لشکر شام نے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا ہوا ہے اور قرآن کے فضیلے پر راضی ہو چکے ہیں، لہذا آپ بھی اسے قبول کر لیں"۔

حضرتؐ نے ان سے فرمایا: "آأا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ"، قرآن ناطق اور مفسر قرآن میں ہوں اور یہ جو نیزوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ کاغذ اور سیاہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔" ان لوگوں نے کہا: "ہم اور کچھ نہیں جانتے، جو قرآن کہے گا وہ ہمیں قبول ہے" جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام حکم بنانے پر مجبور ہو گئے۔

جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس بات کی باری آئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے "وَحَكْمٌ" (فیصلہ دینے والا) کے بنا یا جائے؟ پھر وہی جاہل مقدس آگے آئے اور اس بات پر اصرار کیا کہ "ابو موسی اشعری" ہی کو ہونا چاہئے، حضرت علی علیہ السلام جتنا کہتے رہے کہ: "ابن عباسؓ کو حکم ہونا چاہئے" مگر کسی نے ایک نہ سئی۔

حکم بنانے کے بعد وہی لوگ جنہوں نے حضرتؐ پر حکمت کو قبول کرنے کیلئے وبا وڈا الا تھا، بگڑا اور کہنے لگے "آپ نے (نعوذ باللہ) غلطی کی ہے، حکمت کو قبول کر لینے کے بعد آپ کافر ہو گئے ہیں الہذا اس سے توبہ کر کے دوبارہ معاویہ کے ساتھیوں نے کیلئے میدان میں آئیں"۔

امام عالیہ قام علیہ السلام نے فرمایا: "تم ہی نے تو مجھ پر وبا وڈا الا تھا اور ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، اب تو چونکہ میں قول دے چکا ہوں اور عہد و پیمان باندھ لیا ہے، ایک اسلامی حکمران کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے پیمان پر عمل نہ کرے، یہ بات تو قطعاً مناسب نہیں ہے۔"

وہ کہنے لگے "اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے اور تو بہ نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں"۔

جی ہاں! یہی بات تو خون کے آنسو لاتی ہے کہ یہ شام کا لشکر اور معاویہ کے طرفدار نہیں ہیں بلکہ خود آنحضرت کے "ساتھی" اور فوجی ہیں جو دین و مذہب اور شرم و حیا کو ایک طرف ڈال کر

علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آگئے ہیں، سچ مجھ آپ خود ہی بتائیے کہ علی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے؟

بہر صورت جب تمام قضاۓ ختم ہو گئے اور جو لوگ کسی حد تک زیادہ "صاحب انصاف" تھے اور حضرت علی علیہ السلام کو کفر کی تہمت سے مٹھن نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی آپ پر یہ اعتراض ضرور کیا کہ: "ایک دن تو آپ نے کہا تھا میں حکمیت کو قبول نہیں کرتا، پھر کہنے لگ گئے کہ قبول کرتا ہوں، یہی مسئلہ ہماری بحث سے باہر ہے کہ آپ کے کون سے موقف کو زیادہ صحیح نہیں؟"۔

امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خاص قلبی سوز کے ساتھ ان کے جواب میں فرمایا:

"أَمَا وَاللَّهُ لَوْا إِنِّي رَجُلٌ أَمْوَالُكُمْ بِمَا أَمْرُتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمُكْرِرِ وَالَّذِي
يَخْفَعُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لِلنَّاسِ اسْتَقْتَمْتُهُمْ هَذِهِكُمْ وَإِنَّ أَغْرِيَ جَهَنَّمَ قَوْمَنِكُمْ وَإِنَّ أَبْشِرُمْ
نَدَارَكُمْ لَكَانَتِ الْأُولُّقِيَّ وَالْكِنْ بِمَنْ وَالَّتِي مَنْ؟" اگر اس وقت جبکہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ البته تم اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے حالانکہ خداوند عالم نے تمہاری بہتری اسی میں مقرر کی ہوئی تھی۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے میں تمہاری امداد کرتا، اگر منحرف ہو جاتے تو تمہیں سیدھا کرتا اور تمہاری رہنمائی کرتا اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہتا تو یہ مشکلات بھی درپیش نہ آتیں، لیکن میں تمہیں کس طاقت سے آمادہ کروں کہ تم جنگ کرو میں تو چاہتا تھا کہ جنگ کاری رہے اور مالک اشتراکی کامیابی سے چند قدم رہ گئے تھے، اس قدر سختیاں جھیلنے کے بعد جب ہم آگے بڑھتے تو جنگ کا نتیجہ بھی حاصل کرتے، لیکن تم نے مجھے آگے چلنے میں دیا اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں حکمیت کو قبول کروں اگر میں اسے قبول نہ کرتا تو کس طرح اور کس طاقت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اور ساتھ ہی کس قوت کے بل بوتے پر معاویہ سے جنگ کرتا رہتا؟ "لَا كِنْ بِمَنْ وَالَّتِي مَنْ؟" کن لوگوں کے ساتھ اور کوئی قوت کے ساتھ، کس سپاہ کے

ساتھ؟ کس کی امید کے ساتھ؟ ”أَرِنَا دَارَةً أَذَوِي بِكُمْ وَأَنْتُمْ ذَائِي“، میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں معاشرتی بیماریوں کا علاج قرار دوں اور تمہارے ذریعہ سے اس معاشرے کی۔ جو ایک غیر اسلامی ظالم حاکم کا وجود ہے۔ دوا کروں، لیکن تم خود ہی میرے لئے ایک ناسور بن گئے ہو، جب دوا ہی خود بیماری بن جائے تو اس کا سکس دوا کے ذریعہ علاج کیا جاسکتا ہے؟ ”كَنَاقِشِ الشُّوَكَةِ سَالِ الشُّوَكَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلَعَهَا مَعَهَا“، (صحیح البخاری خطبۃ ۱۲۰) یہ تو ایسے ہے جیسے کسی بدن میں کائنات جو جانے اور وہ اسے ایک اور کائنے سے باہر نکالے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کاشنا..... میں اب درد کا علاج ان لوگوں کے ذریعہ کر رہا ہوں جو خود درد ہیں، اسی لئے تو مجھے خون دل پینا پڑ گیا ہے اور زہر کا پہاڑا یہی کرم میں نے حکومت کو قبول کیا ہے۔

یہ تھا حضرت امیر علیہ السلام کی فرمائشات کا کچھ حصہ اس بارے میں کہ آنہنا بکھی تو جنگ کرتے ہیں اور کبھی جنگ سے دستکشی اختیار کر لیتے ہیں اور سکوت و صلح کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔

جنگ سے آپ کا باء و انتانع دو مر جلوں میں تھا، ایک تو خلفاءٰ ملائشہ کے ایام حکومت میں اور لوگوں کا آپ کی بیعت کرنے سے پہلے کے عرصے میں اور دوسرا جنگ صفين میں حکومت کو قبول کر لینے کے بعد، اس عرصہ میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آئندگی موت کے ڈر سے سکوت اختیار کئے ہوئے ہیں، کچھ کہتے تھے چونکہ آپ کو اپنے شرعی فریضہ پر اسی یقین نہیں اور آپ اس بارے میں شک میں بھلا ہیں، لہذا جنگ کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔

حضرت نے پہلے گروہ کے جواب میں فرمایا: "میں وہ نہیں ہوں جو جنگ سے ڈر جاؤں" دوسرے گروہ کے جواب میں فرمایا: "میں وہ ہوں کہ جسے جب سے حق و تحقیقت دکھائی گئی ہے، اس وقت سے میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔"

حضرت کے ۲۵ سالہ صبر کے بارے اچانپ پرستوں کی غلط تاویل

ان ایام میں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت کے ۲۵ سالہ صبر و سکوت کی ایک تاویل پیش کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ”حضرت علی علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں میں سے کسی کے ساتھ اس لئے جنگ نہیں کی کیونکہ شرعاً آپ کیلئے ان سے جنگ جائز نہیں“ کیونکہ ان ۲۵ سالوں میں آپ کی حقیقی اور اور برحق حکومت بالکل نہیں تھی جس کے حاصل کر کیلئے آپ کوئی اقدام کرتے۔

بالفاظ دیگر ”ان ۲۵ سالوں میں آپ کی حکومت بالکل شرعی حیثیت کی حامل نہیں کیونکہ حکومت اس وقت شرعی حیثیت اختیار کرتی ہے جب عوام کسی کی بیعت کریں چونکہ پچیس سالہ دور میں لوگوں نے کسی بھی وقت آپ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور چونکہ عوام ہوتے ہیں جو کسی کو حکومت کرنے کا حق دیتے ہیں اور چونکہ پچیس سالوں میں لوگوں نے آ، حکومت کرنے کا حق نہیں دیا ہے احتضرت کا حق بھی نہیں بنتا تھا کہ اس بارے کوئی قدم اٹھائیں یہ ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ۲۵ سالہ کردار کے کردار کے بارے میں ایک سوچ ”جو آج کل ”جدید سوچ کے حامل شیعوں“ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ چو سال سے علمائے شیعہ یہ کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت علی علیہ الکمال خلافت ایک الہی منصب ہے جس کا اعلان خود جناب رسول خدا نے غدریم کے میدان خداوند عالم کے اس تاکیدی حکم کے بعد فرمایا تھا: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَغْٰ مَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ** (ما نہدہ / ۶۷) اس آیت مجیدہ کے پیش نظر مسئلے کی اہمیت اس حد تک تھی کہ اگر حضرت رسالت میں اپنے اس نبوی فریضے کو انجام نہ دیے

ند کی طرف سے علیٰ کی خلافت و جائشی کا اعلان نہ کرتے تو قطعاً رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ ہوتے، کیونکہ رسالت الٰہی ایک مجموعہ ہے جس کی آخری خبر امیر المؤمنین علیٰ علیہ السلام کی ولایت و رخلافت کا اعلان تھا، جس کے بغیر رسالت کی ساری کوششیں بیکار ہو جاتیں اور رسالت پیغمبر مسلم کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوتا اور اس دوران میں جو چیز زیادہ اہمیت کی حاصل ہے اور جس پر امامؑ شیعہ صدیوں سے تاکید کرنے پڑے آرہے ہیں وہ یہ کہ:

”اسلامی امہ کی رہبری، ولایت اور خلافت ایک ایسا امر ہے جس کا تعلق خداوند عالم کے ”منصوب“ کرنے سے ہے لوگوں کے ”منتخب“ کرنے سے نہیں یعنی خلافت ”انتقامی“ ہے ”انتخابی“ نہیں۔“

حاکم شرعی و ہی ہوتا ہے جسے خدا نے نصب فرمایا ہو

گز شش چودہ سو سال سے شیعہ اور اہل سنت کا اصلی اور بنیادہ اختلاف ہی امام، رہبر اور خلیفہ کے ”انتقام“ اور ”انتخاب“ پر ہے، البتہ کچھ فقہی اور دوسرے مسائل میں بھی اختلاف ہے سب نے شیعہ کو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے جدا کیا ہوا ہے اور جس سے شیعیت کی پہچان واقعی ہے وہ یہی کہ نہ ہب شیعہ حضرت علیٰ علیہ السلام کی بلکہ کلی طور پر امامت کے مسئلہ کو خداوند عالم کی طرف سے نصب اور تعین کو لازم سمجھتے ہیں یعنی امام، رہبر اور خلیفہ کا نصب اور تعین کرنا خدا کا کام ہے، بندوں کو اس بارے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

اس کے برعکس آج کل کے کچھ نام نہاد شیعہ ”تشیع کے دفاع“ کے نام سے یہ لاف زنی کر رہے ہیں کہ ”چھپیں سال کے عرصے میں حضرت علیٰ کو کسی قسم کا حق خلافت حاصل نہیں تھا کیونکہ حکومت کرنے کا حق عوامِ الناس کو حاصل ہے اور عوام جس کو چاہیں یہ حق دی دیں حتیٰ کہ اگر

جناب رسول خدا بھی حاکم تھے تو لوگوں نے آپ گوئی حق دیا ہوا تھا ورنہ آپ تو صرف اللہ کے رسول ہی تھے، لوگوں پر حاکم نہیں تھے۔

جی ہاں! دیکھ لیا ان لوگوں کے افکار و عقیدہ کو؟ حالانکہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرمائے ہے: "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ"، پیغمبرؐ کو تمام مومنین پر اولیٰ بالصرف ہو۔ حق حاصل ہے (احزاب/۶) لیکن یہ کچ اندریش یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام حضورؐ کو حق حکومت عطا کرتے تو آپ گوئی لوگوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا اور حضرت علی علیہ السلام، بارے میں بھی ان کے سبھی افکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ "اگرچہ پیغمبر خدا نے انہیں خلافت کے متعارف کرایا لیکن چونکہ لوگوں نے آپ گوادوٹ نہیں دیئے اور قبول نہیں کیا لہذا آپ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے۔"

ان لوگوں کی نگاہ میں "امر خلافت و امامت" بھی "صدر جمہوریہ" کے انتخاب کی ماہیت ہے جو دور حاضر میں راجح ہے، بطور مثال فرض کیجئے۔ بلاشبیہ۔ اگر حضرت امام شمسی رحمہ اللہ رہبیر معظم خامنہ ای مدخلہ کسی شخص کی لیاقت اور شائستگی کے پیش نظر اسے عہدہ صدارت کے منصوب کرتے ہیں، لیکن عوام الناس رائے نہیں دیتی تو صدر مملکت نہیں بن سکتا، اسی طریقے بلاشبیہ۔ حضرت رسول خدا نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ تو کر دیا تھا کہ بہتر کہ میرے بعد علیؐ کو میرا جائیں اور خلیفہ کے طور پر انتخاب کر لینا، لیکن چونکہ لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا لہذا حضرت کو خلافت کا حق نہیں پہنچتا، اب ان کیلئے صرف یہی چارہ رہ گیا تھا "حکومت خلفاء" کو تسلیم کر کے خاموش ہو جائیں اور اکثریت کی رائے کا احترام کریں اور یہ اصول کا تقاضا بھی ہے کہ "عوام کی حکومت عوام کے اوپر"۔

یہ شبہ جو "علیؐ" رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، یقیناً اسے دور حاضر کے شیطانی شکوہ

شہہات میں شمار کیا جائے گا، شیطان نے انسان کو فریب دینے کیلئے ہزاروں سال کے تجربے کے بعد اپنے استادی کے فن کو انہیا تک پہنچادیا اور دین کے بارے میں نئی سوچ کے قلب میں اپنے دوستوں کو یوں سبق پڑھایا ہے کہ ”حضرت علیؑ کو اپندا میں حکومت کرنے کا حق بالکل ہی حاصل نہیں تھا، اور صرف اس وقت انہیں یہ حق حاصل ہوا جب لوگوں نے ان کی بیعت کی“ شیطان کا یہ سبق ایسی حالت میں ہے جبکہ شیعیت کا قطعی عقیدہ یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علیؑ کو رسول پاکؐ کا جانشین مقرر فرمایا ہے اور اس بارے کسی کو بھی حقیقتی کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت کا جانشین مقرر کر نیکا حق حاصل نہیں ہے، آنحضرتؐ کا فریضہ اس بارے صرف یہی تھا کہ خدائی فیصلے کا لوگوں میں اعلان کر دیں اور بس“ لیکن اس حد تک بھی آنحضرتؐ کو یہ خوف تھا کہ اگر اس کا اظہار کریں گے تو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور ان کے درمیان اختلاف کھڑا ہو جائے گا، البتہ آپؐ کا ذرنا بھی برجت تھا، کیونکہ حضرت علیؑ علیہ السلام مختلف جنگوں میں بہت سے سردار قریش کیمودت کے گھاث اتار پکے تھے جو اسلام کے سدر راہ بننے ہوئے تھے، اسی وجہ سے علیؑ علیہ السلام کی دشمنی آتش کیتھی بن کر ان کے دلوں میں بہت شعلہ و رُخْتی۔

اس بارے میں علامہ ابن ابی الحدید معترضی کا ایک بہترین جملہ ہے وہ فرماتے ہیں:

”میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں اس قدر سفارش اور تاکید کی اور جو مسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ رہ کر جانشیری اور فدا کاری کے جو ہر دکھاتے رہے، اہل نماز روزہ تھے، حضورؐ کے رکاب میں جہاد کیا، لیکن حضرت علیؑ علیہ السلام کو جھوٹ دیا؟“ تو انہوں نے جواب دیا کہ: ”تم نے مجھ سے عجیب سوال کیا ہے، میں تو اس بات پر تجھ کر رہا ہوں کہ، حضرت رسالت مابؐ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اور اگر وفات پیغمبرؐ کے بعد وہ لوگ انہیں

شہید کر دیتے تو ایسا کر سکتے تھے، آیا تم نہیں جانتے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگوں میں قریش کے ستر ۷۰ سرداروں کو موت کے گھاث اتار دیا تھا (صرف جنگ بدر میں معاویہ کا بھائی، ماموں اور ننانانینوں کے تینوں آپ کی تنقیح سے فنا کے گھاث اترے تھے) یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کہیں موقع ملے اور اپنے عزیزوں کے خون کا بدلہ علی کو قتل کر کے ان سے لیں۔

استاد نے کہا: ”جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ علی اب گوشہ نہیں ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے، سیاست میں ان کا عمل دخل بالکل نہیں رہا، کیونکہ پورے ۲۵ سال کے عرصے میں ان کا کام عبادت، قرآن اور زراعت وغیرہ تھا، حتیٰ کہ اس عرصہ میں ہونے والی کسی جنگ میں بھی شرکت نہیں کی، اسی لئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا معاشرہ میں ہونا نہ ہو، برابر ہے، نہ ان کا کسی کام ہے نہ کسی کو ان سے سروکار ہے، اسی وجہ سے انہیں قتل نہیں کیا، ورنہ ضرور قتل کر دیتے۔

خود حضرت علی علیہ السلام نے ماجراۓ سقیفہ کے جب انہیں زبردستی بیعت کرنے کیلئے لے جایا جانے لگا تو قبیر بن شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونِي“ قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے اور قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں (اعراف/۱۵۰) اور وہ جملہ ہے جو حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی گواہانہ پرستی کے ماجرا کے بعد حضرت موسیٰؑ کہا تھا۔ (بخار الانوار جلد ۲۸ باب ۳ روایت ۱۰، ۲۷، ۳۵)

حضرت رسالت مکتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا خطرہ تھا کہ علی علیہ السلام کا خلافت کے اعلان کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد

سادی محنت ضائی ہو جائے گی، اسی لئے آنحضرت نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے صریح اور عمومی اعلان کو اتوامیں ڈالتے رہے، کیونکہ بعض روایات یا روایات کے استنباط کے مطابق یہ حکم عرفہ (۹ ذی الحجه) کے دن حضور کو اتار دیا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کا اعلان فرمائیں، اور انہیں اپنے خلیفہ اور جانشین کے عنوان سے متعارف کرائیں، لیکن چونکہ آپ گوامت کے اختلاف کا اندیشہ تھا اسی لئے آپ نے اس اعلان کو ۱۸ ذی الحجه کے دن تک موخر کر دیا تھا، یہاں تک کہ اسی دن غدیر خم کے میدان میں جبراٹل ایمن نے نازل ہو کر آں حضرت کے گھوڑے کی پاگ پکڑی اور فرمایا: ”خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ اسی جگہ پر آپ گو علی بن ابی طالب علیہم السلام کی خلافت کا اعلان کرنا چاہئے“: یا ایهال رسول بلع ..... وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“ (ماہدہ ۲۷) گھبرا یئے نہیں، ڈریں نہیں خدا یئے فتنوں کا سد باب خود کرے گا آپ کو چاہئے کہ علی کی خلافت کا اعلان کر دیں، اپنے فریضہ کو ضرور انجام دیں، اس بات کا اندیشہ دل میں نہ لائیں لوگ کہیں گے کہ آپ نے قومی اور رشتہ داری کی بنا پر اپنے داد کو اپنا جانشین منتخب کر لیا ہے۔

بہی وہ جگہ تھی جہاں پر رسول خدا نے حکم دیا کہ لوگ غدیر خم کے مقام پر جمع ہوں اور آپ نے وہیں پر پوری صراحت کے ساتھ اس مسئلے کا اعلان کر دیا۔

بہر صورت بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خلافت کیلئے منتخب کیا گیا ہے، ایسا نہیں تھا ہے کہ لوگوں نے اپنارائے حق وہی استعمال کر کے آنحضرت کو اپنا حاکم مقرر کیا ہو، جب خداوند متعال کسی مسئلے کے بازے میں حکم صادر فرمادے لوگوں کو اس مقابلے میں کیا حق حاصل ہونا چاہئے؟ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“، کسی بھی مومن

مرد یا عورت کو یہ حق حاصل نہیں جب خدا اور اس اک بھیجا ہوا رسول کسی کام کے بارے میں حکم دیں، انہیں کوئی اختیار حاصل ہو۔ (الجزاب ۳۶)

لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں تلقین رکھتے ہیں مگر خدا کے مقابلے میں تو انہیں کوئی حق حاصل نہیں، ”انسانی حقوق“ خود انسان کے مقابلے میں دوسرے انسان کے بارے میں ہوتے ہیں ناکہ خدا کے مقابلے میں انسان کے حقوق کے بارے میں۔

اقوام متعددہ کا انسانی حقوق کا چارٹر بھی خدا کے مقابلے میں انسان کے حقوق کو ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو صریح قرآنی آیت ہے، بہتر ہے ”جدید سوچ“ کے لوگ اس آیت کا ترجیح کریں اور صاف بتائیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ قرآن کہتا ہے: ”جب خدا اور اس کا رسول اس بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسے مُحرادیں“ جدید سوچ کے لوگ اس آیت کا معنی کریں تاکہ اگر اس کا کوئی اور معنی ہے تو ہمیں بھی اس کا پتہ چلے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حاکیت کا حق ہے اور انہوں نے یہ حق پہلے حضرت ابو بکر کو پھر حضرت عمر کو اس کے بعد حضرت عثمان کو اور آخر میں حضرت علی علیہ السلام کو سونپا، اب بتائیں کہ خدا کے مقابلے میں لوگوں کو کیا حق حاصل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جب خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے خلاف کوئی حرکت انجام دیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر انسانی حقوق کے چارٹر کو قرآن کا ناسخ سمجھتے ہیں تو پھر صاف کہہ دیں کہ ایک نیادین لے آئے ہیں، پھر اسلام کا دعویٰ کیسا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی بھی مومن شخص خدا کے ارادے اور فیصلے کے مقابلے میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے اختیار ہے، انسان کے اختیارات اس کی زندگی میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ہیں، اور یہ حقوق بھی خدا ہی نے انسانوں کیلئے مقرر کئے ہیں ورنہ درحقیقت خدا کے علاوہ کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔

جدیدیت کا دعویٰ کرنے والے بعض اوقات اپنے اس دعوے کے اثبات کیلئے کہ حکمرانوں اور حکومتوں کی قانونی حیثیت لوگوں کی آراء اور وٹوں پر موقوف ہے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس جملہ کو سند بناتے ہیں کہ: "لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْهُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ..... لَا نَقِيَّثُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا" (نحو الباقم خطبہ ۳) وہ اس جملے کا معنی یوں کرتے ہیں "چونکہ اب تک لوگوں نے میری بیعت نہیں کی تھی اسی لئے میری حکومت شرعی اور قانونی نہیں تھی" جبکہ حضرت علیہ السلام کی یہ مراد ہرگز نہیں تھی، بلکہ اصل مراد یہ تھی کہ: "چونکہ اب تک لوگوں کی حمایت اور اور پشت پناہی مجھے حاصل نہیں تھی، لہذا نہ تو حکومت کی تشكیل میرا فرض بنتا تھا اور نہ اسی اپنے حق کو برق ثابت کرنے کا فریضہ عائد ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے لہذا مجھ پر جدت تمام ہو گئی ہے، چونکہ اب تم حاضر ہو گئے ہو اور میری مدد کیلئے بھی آمادہ ہو لہذا اب مجھ پر جدت تمام ہو گئی ہے اور حق خلافت کا حصول اب میرے لئے قیمتی ہو گیا ہے"۔

حضور امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ ارشادات دراصل ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہیں کہ اصولی طور پر "فریضہ کی ادائیگی کا دار و مدار قدرت پر ہے" جب ہزاروں آدمیوں کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کے طرفدار صرف دو تین آدمی ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیونکر جنگ کی جاسکتی ہے؟ اسی لئے چونکہ قدرت اور طاقت آپ کے پاس نہیں تھی لہذا اپنے حق کو عملی خامہ پہنانے اور حکومت کو تشكیل دینے کا فریضہ بھی آپ پر عائد نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس حکومت کرنے کا حق نہیں تھا اور حق بھی وہ جو اللہ نے آپ کے لئے مقرر کیا تھا، جب یار و مددگار مل گئے اور لوگ اطراف میں جمع ہو گئے اور بیعت بھی کر لی تو حضرت کیلئے شرعی فریضہ کی ادائیگی مسلم ہو گئی، اسی لئے حکومت کی بائگ ڈور سنبھال لی اور حضرت کے

فرمودات سے بھی اسی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا جاسکتا۔

جو چیز حضرت امیرؐ کو میدان میں لے آئی۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔ ان کا وہ فریضہ ہے جو لوگوں کے حاضر ہونے کی وجہ سے آپ پر عائد ہوتا ہے، حضرت کا فریضہ یہ ہے کہ اقتدار کے ذریعہ ایسے کام کریں جن کے ذریعہ معاشرہ میں احکام الٰہی کا نفاذ ہو، بدعتوں کا سد باب ہو، مظلوموں کے حقوق کا تحفظ ہو، جیسا کہ حضرتؐ نے اسی خطبہ میں۔ جس کا ہم ایک حصہ نقل کر چکے ہیں۔ لوگوں کے اصرار کے بعد خلافت کو قبول کرنے کا فلسفہ یوں بیان فرماتے ہیں：“
وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِنَّ لَا يَقْارُوْ عَلَى لَظِلَّةِ ظَالِمٍ وَسَغَبِ مُظَلُّمٍ” (ایضاً) میں نے حکومت کو اس لئے قبول کیا ہے کہ خدا کادین مکرم ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں، نہ اس لئے چونکہ تم نے مجھے حکومت کا حق دیا ہے لہذا ب میری حکومت قانونی اور شرعی ہو گئی ہے۔

پس بنا بریں حضرتؐ کے خلافت کے حصول کیلئے کسی قسم کے اقدام نہ کرنے کی وجہ الٰہی فریضہ، اسلام کی مصلحت اور اسلامی معاشرے کی حفاظت تھی، اگر حضرت نے پھیس سال تک اس بارے خاموشی اختیار کئے رکھی اور کوئی اقدام نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اصل اسلام محفوظ رہے اور اسے کوئی گزندہ پہنچے۔

حضرت علیؑ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو

بعض روایات میں منقول ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے جو گفتگو کی وہ ہمارے اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے فتح البلاعہ کی شرح میں نقل کیا ہے کہ:

”ایک دن حضرت فاطمہ زہراؓ نے امیر المؤمنینؑ کے ساتھ اپنی گفتگو کے

دوران اسی موضوع پر اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: ”آیا مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے سکوت کی مہر کو توڑ کر اپنے حق کیلئے قیام کریں؟“ اسی دوران میں مؤذن کی آواز مسجد سے بلند ہوئی جب وہ ”اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“ پر پہنچا تو امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا: ”آیا اگر یہ نام اور صدرا روئے زمین سے مت جائے آپ خوش ہوں گی؟“ عرض کیا: ”نہیں ہرگز نہیں،“ علی امیر نے فرمایا: ”پس اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ نام اور صدرا مٹھے پائے تو پھر صبر شکیبائی اور خون دل پینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“ (شرح ابن ابی الحدید جلد اس (۱۱۳)

یہ روایت اس مطلب کو بخوبی واضح کر رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا صب اور ان کی خاموشی اسلام اور مسلمین کی حفاظت کیلئے تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا اور یہ بات نہیں تھی کہ حضرت کو اپنی جان کا خوف تھا، بلکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مقابلے اور تواریخانے کی صورت میں سب سے زیادہ نقصان جس کا ہو گا وہ اسلام ہے اس کا صرف نقصان ہی نہیں ہو گا بلکہ تباہ بھی ہو جائے گا، اسی لئے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے اسلام نجی گیا اگر چہ آپ کے ذاتی نقصانات بہت ہوئے۔

رہی یہ بات کہ بعد والے دور میں جب آپ نے تواریخانے کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپ کی بیعت کر چکے تھے اور جدت آپ پر تمام ہو چکی تھی، لوگ ہر طرف سے مالیوں اور ناکام ہو چکے تھے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس ڈمگاتی کشتی کو طوفانی لہروں سے نکال کر ساحل تک پہنچائے، اسی لئے انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور لوگوں کے بیعت کرنے سے جدت آپ پر تمام ہو گئی۔

اسلامی حکومت کے مقبول اور قانونی ہونے میں لوگوں کا تعلق

گذشتہ بحث کا خلاصہ

صدیوں سے مذہب شیعہ "رہبری"، "امامت" اور "خلافت" کے بارے میں اس بات کا معتقد چلا آ رہا ہے کہ یہ ایک "انقلابی عہدہ" ہے اور خداوند متعال جسے اس مقام کے لائق سمجھتا ہے اسے یہ عہدہ عطا کرتا ہے، مگر افسوس کہ ابھی ان چند سالوں میں کچھ ایسے افراد بھی پیدا ہو چکے ہیں جو بظاہر اسلام اور تشیع کا دم تو بھرتے ہیں لیکن یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ "امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو حکومت انسان ہی حضرت رسول خدا، حضرت علی اور حضرات ائمہ علیہم السلام کو عطا کرتے ہیں" ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حکومت اور حاکم کا تقرر لوگوں کے اختیار میں ہے، حکومت اور حاکم اس وقت قانونی ہوں گے اور اپنی حاکمیت کا اجر اس وقت کر سکیں گے جب عوام انسان نے انہیں یہ حق دیا ہو، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو آزادِ اخلاق فرمایا ہے اسی لئے انہیں اپنی تقدیر کا بھی حاکم قرار دیا ہے، بنابریں کسی حق حاصل نہیں ہے کہ ان پر حکومت کرے خواہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہوں، خواہ خدا نے ہی کیوں نہ فرمایا ہو، پھر بھی حق حاکمیت نہیں رکھتا، انسان اپنی تقدیر کے مالک آپ ہیں اسی لئے پیغمبر خدا ہوں یا امیر المؤمنین علی علیہ السلام یا کوئی دوسرا انسان انہیں اس وقت لوگوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جب لوگوں نے انہیں یہ حق تفویض نہ کیا ہو، اگر لوگ رائے دیں گے اور بیعت کریں گے تو انہیں حکومت کرنے کا حق حاصل ہو گا اور نہ نہیں۔

یہ حضرت رسول خدا نے خدیرم یا دیگر موقوعوں پر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی

بات لوگوں کے سامنے کی ہے، یہ ان کی ایک تجویز یا ایک پیشکش تھی کہ میری طرف سے خلافت کا حقدار علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، گویا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے مزدیک یہ علیٰ ہی خلافت کیلئے مناسب اور موزوں ہیں، لہذا تم بھی اسے ووٹ دو، غرض پیغمبرگی خلافت کے امیدوار علی علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ ۲۵ سالوں تک لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا لہذا اس عرصے میں نہ تو آپ امام اور رہبر تھے اور نہ ہی امامت و خلافت کا حق رکھتے تھے، جسے لوگوں نے ووٹ دیا وہی حکومت کا حقدار قرار پایا، اسی لئے خلفاء غلام حکومت کرنے کا حق حاصل کر پکے تھے لہذا اس ۲۵ سال کے عرصے میں اسلامی حکومت انہی کا حق تھی۔

افسوں کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ الفاظ ان لوگوں کی زبانی سنے جا رہے ہیں جو خود کو حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ اور پیر و کارکنوں کا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے سر پر علماء کی نشانی "دینہ مامہ" بھی ہے، ان کا یہ شیر ایک حالت میں پیش ہوا جب کہ شیعہ اول سے ہی اس بات کے معتقد چلے آرہے ہیں کہ امامت اور خلافت کا منصب ایک الہی منصب ہے، جو خداوند عالم کی طرف سے لاائق اور شاستہ انسان کو عطا ہوتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام اس عہدہ کے سب سے زیادہ لاائق اور شاستہ ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف سے اس کے اہل قرار پائے، اسی نظریہ کی بنیاد پر جسی کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر ان کی مخالفت میں نعرے لگائیں ان کی شرعی اور قانونی حیثیت میں پرکاہ کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔

آیا جس دور میں لوگوں کی اکثریت پیغمبر اسلام کی مخالف تھی اور طائف میں آپ کے سروصورت کو پتھر مار کر رخی کر دیا تھا تو اس وقت حضور کی رسالت، نبوت اور حق حاکیت سے معزول کر دیا گیا تھا؟ جس طرح حضور اکرمؐ کو خداوند عالم کی طرف سے منصب رسالت عطا کرنے میں لوگوں کا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے اسی طرح ہم حضرت کو خدا کی طرف سے اسلامی

امہ کی امامت، رہبری اور حق حاکمیت کے عطا کرنے میں بھی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے، خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی رہبری، امامت اور حق حاکمیت عطا فرمایا تھا تو اس وقت انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ یہ عہدہ ان کی اولاد کو بھی عطا کیا جائے ”قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرْتَنِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ“ (بقرہ ۱۲۲) شیعہ، سنی روایات کے مطابق منقول ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس امام کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ خداوند!! امامت میری نسل میں قرار دے!! وہ میں ہوں“۔ (بحار الانوار جلد ۲۵ باب ۶ روایت ۱۲)

بنابریں پیغمبر اسلام کیلئے مقام امامت ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ مقام انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا ان کے لوگوں نے حضور کی بیعت کر کے انہیں عطا کیا، یہی مقام امامت، انحضرت کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو عطا ہوا، کیونکہ خود انحضرت نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهُنَّا عَلَيْيِ مَوْلَاهٌ“، جس کا میں مولا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کیونکہ یہ روایت ۹) یہ وہ مقام ہے جس سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ایک خدائی عہدہ ہے۔

رعی اس بات کی دلیل کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حق اثبات اور حکومت کے حصول کی خاطر کوئی اقدام نہیں کیا یا تھی کہ کسی نے آنحضرت کی مدد نہیں کی جب ہزار ہا لوگوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ گئی کے چند افراد ہوں تو پھر آپ اتنا بڑا اقدام کیونکر کر سکتے تھے؟ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا کہ بہت سے لوگ بے فائدہ مارے جاتے، نوجیز اسلامی معاشرہ جو ابھی تازہ وجود میں آیا تھا اختلاف، افتراق اور انتشار کا شکار ہو جاتا۔

آپ جانتے ہیں کہ کسی قسم کی جنگ اور لڑائی نہیں ہوئی تھی مگر اس کے باوجود وفات پیغمبرؐ کے بعد اطراف و کنار سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسلام سے پھر گئے تھے اور اسلامی معاشرے کے مقابل آکھرے ہوئے تھے، خلیفہ اول کے زمانے میں مرتدین کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں گیں تاہم میں جنہیں "جنگ رذہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ان حالات میں اگر خود "مدينة النبی" میں بھی داخلی جنگ شروع ہو جاتی، تو جو دشمنان اسلام مدینہ کے اطراف میں تھے وہ موقع کو غیرت جانتے ہوئے اسلام پر خوب ہاتھ صاف کرتے اور اسے ہمیشہ کیلئے اسی شہر میں دفن کر دیتے، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی اساس کو بچانے کیلئے اپنے حقوق کے حصول کی خاطر تلوار نہیں اٹھائی۔

ابتدا یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنے حق کے حصول کیلئے زبانی کلائی احتجاج سے درج نہیں کیا، لوگوں پر انتہام جنت کیلئے ان کے دروازوں پر جا کر انہیں "داستان غدریہ" اور دوسرا ہے واقعات یاد دلائے، اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ اس بات کی گواہی دینے کیلئے مسجد میں جمع ہوں کہ "خلافت علیٰ کا حق ہے"، لیکن لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا مسجد میں جا کر اپنے حقوق کے حصول کی خاطر احتجاج کیا اور لوگوں پر جلت تمام کی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے خلفاء کے دور خلافت میں نہ تو کسی جنگ میں شرکت کی اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی عہدہ کو قبول کیا، یہ بھی ان کا ایک موثر احتجاج تھا اور یہ بتانا تھا کہ آپ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، مگر اسلامی معاشرہ کو اختلاف و انتشار سے بچانے کیلئے کوئی عملی اقدام نہیں کیا اور ۲۵ سال صبر و سکوت کے ساتھ گزر دیئے۔

حضرت علی علیہ السلام اور غیر اسلامی معاشرہ؟

اس میں تو شک نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جان بوجھ کر دشمنی کرنا یقیناً کفر کے برابر ہے اور جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے احکام خداوندی کو ٹھکرائے وہ یقیناً باطنی طور پر کافر ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس پر ظاہری کفر کا حکم نہ لگایا جاسکے، اسی بنیاد پر اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کیلئے خداوند عالم کی جانب سے منصوب ہوئے تھے وہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ حکم خدا اور حق علی علیہ السلام کا احترام نہ کرے وہ یقیناً غیر اسلامی ہو گا، خواہ آپ اسے ظاہری طور پر کافرنہ بھی کہیں۔

اس مسئلہ کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے اس غیر اسلامی معاشرے کی حفاظت کی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی معاشرے کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونا تسلیلی امور میں سے ہے اور اس کا ایک نہیں کئی مرتبے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ”سب کچھ ورنہ کچھ بھی نہیں“ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں تمام اسلامی احکام کا مکمل طور پر اجراء ہوتا ہے اور تمام اسلامی اقدار کی من و عن پابندی کی جاتی ہے جس کی پہلی کڑی امام مصوم کی حکومت ہوتی ہے، ایسا معاشرہ آئینڈیل اور سو فیصد اسلامی ہوتا ہے اور جس قدر اسلامی احکام اور اقدار پر توجہ کم ہوتی ہے اسی معاشرہ اتنا ہی پایہ تکمیل سے کم ہوتا جائے گا اور سو فیصد درجے دور ہوتے ہوئے آخر میں ”اسلامی معاشرہ“ نچلے درجے تک پہنچ جائے گا۔ اسی وجہ

اولاً: جب تک کسی معاشرے میں یہ نظریہ موجود ہے کہ پیغمبر اور قرآن حق ہیں اور معاشرے میں اسلامی احکام اور اقدار کی مکمل طور پر پاسداری ہو رہی ہے تو معاشرہ آئینڈیل طور پر

اسلامی ہو گا، لیکن اگر ایک دن ایسا آجائے کہ اسلامی احکام میں اپنی طرف سے توجیہات کو داخل کر دیا جائے اور بعض احکام میں شکوہ و شہہات پیدا کر کے انہیں ترک کر دیا جائے یا کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان احکام پر عمل کرنے میں مصلحت نہیں ہے، یافلاں آیت کا یہ معنی نہیں ہے یا ہماری روشن خیالی اور جدت پرندی کچھ اور ہے وغیرہ، پھر بھی یہ چیزیں اصل معاشرے کے اسلامی ہونے کیلئے مضر نہیں ہیں، بنابریں جب تک یہ فکر حکم فرمائے ہے کہ اسلام، قرآن اور اسلامی احکام برحق ہیں پھر بھی اسلامی حکومت کا ایک مرتبہ خواہ نچلا ہی موجود ہے اور ایسا ملک یا معاشرہ کافر یا غیر اسلامی نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ معاشرہ یا ملک کے بعض افراد۔ ظاہر میں یا فقط باطن میں۔ کافر ہوں۔

ٹھانیاً: اگر بالفرض کسی معاشرے کی اکثریت ہی کافر ہو جائے اور نظام حکومت بھی اسلامی نہ ہو لیکن اس بات کی امید ہو کہ مستقبل میں انہی افراد کی اصلاح کی جاسکتی ہے، پھر بھی ضروری ہے بطور مقدمہ، وحدت اور اتحاد کی حفاظت کی جائے، تاکہ کسی دن ان کیلئے حکومت حق کا قیام عمل میں لا جائسکے، یہ فرض اس صورت میں ہے کہ اگر حکومت بکفر کی ہو اور اس میں اسلامی احکام کا تذکرہ تک نہ ہو، وہی زمانہ جاہلیت کے آداب و رسوم عود کر آئیں یا مغربی اور یورپی ممالک کی ثقافت اور قوانین نافذ ہوں لیکن امید ہو کہ ایک عرصہ بعد اسلامی حکومت بر سر کار آجائے گی پھر بھی اختلاف نہیں کیا جاسکتا، ہماری اس گفتگو کا شاہد قرآن مجید کا وہ فرمان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے بھائی جناب ہارون سے فرمایا: "میری عدم موجودگی میں آپ میرے جانشین ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد سامری کا داستان رونما ہو گئی، ایک پھربرا بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی، اس بارے میں حضرت ہارون کا عمل صرف اس حد تک تھا کہ وہ انہیں زبانی کلامی نصیحت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طو سے واپس آگئے تو دیکھا کہ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں۔ بعض روایات کے مطابق نصف سے زیادہ لوگ ”گو سالہ پرست“ ہو چکے تھے، یہ صورت حال دیکھ کر آپ بہت غصے ہوئے، حضرت ہارون کا گردیباں پکڑ کر کہا: ”تم نے ان لوگوں کو کافرا اور مشرک کیوں ہونے دیا؟“ تو ہارون نے جواب میں عرض کیا: ”یا بَنَ أَمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي“ ماں جائے! آپ میری داڑھ کو اور سر سے ہاتھ اٹھالیں! (طہ/۶۲) ”إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي“ اس قو نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے قتل کرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ (اعراف/۱۵۰) مجھے ان لوگوں نے کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، انہوں نے تو مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیا، اسی طرز حضرت ہارون نے ایک غذریہ پیش کیا کہ: ”إِنِّي خُشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ“ میں اگر ان دس دنوں کے اندر جو چالیس دنوں سے باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ جنگ کرتا تو بھی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا، اسی لئے میں نے ان ان چند دنوں میں صبر کیا اور ان کی سختیاں برداشت کیں تاکہ ”وحدت“ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اتنے میں آپ واپس آجائیں پھر جو مناسب سمجھیں عمل کریں۔

پس اگر معلوم ہوا کہ اگر چروہ لوگ گو سالہ پرستی سے کافرا اور مشرک ہو گئے تھے پھر بھی حضرت ہارون نے انہیں دھنکا رکھیں، ان کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ حکمت عملی سے کام لیتے رہے اور ان کے ساتھ صلح صفائی سے رہتے رہے، اس امید کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

والپس آجائیں گے اور خداوند عالم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔

بنا بریں حتیٰ کہ نعوذ باللہ۔ کسی اسلامی معاشرے میں کفر طاہر ہو جائے پھر بھی اگر امید ہو کہ بتدریج اور خاص ذرائع سے حالات سازگار ہو جائیں گے جن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور اسلامی حکومت برقرار ہو جائے گی، پھر بھی صبر سے کام لینا اور خون دل پینا ضائع نہیں جائے گا اور حضرت علی علیہ السلام بھی علم امامت کے ذریعہ جانتے تھے کہ یہی لوگ ایک دن "حق" کی طرف لوٹ آئیں گے اور ان کی اپنی حکومت کی باری آئے گی، اسی لئے آپ علیہ السلام نے پچیس سال تک صبر کیا تاک وہ دن آئے جس میں کامل طور پر احکام دین نافذ ہوں اور بھکٹے ہوئے معاشرے کو اس کی اصلی ڈگر پر لے آئیں۔

کبھی صبر۔ کبھی جنگ کیوں؟

ایک اور سوال جو یہاں پیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ "کیا وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے زمام اقتدار ہاتھ میں لی اور خلافت کے منصب کو حاصل کر لیا تو اپنی پالیسی تبدیل کر لی اور قپنے مخالفین۔ بجمل، صفین اور نہروان والوں۔ کے ساتھ حکمت عملی سے کام نہ لے کر صلح و صفائی کا راست اخیار کرنے کی بجائے جنگ شروع کر دی اور اپنی حکومت کا تقریباً تمام عرصہ جنگ کرنے میں گزار دیا؟ اگر آپ ان لوگوں سے میل تاں کر لیتے اور پچھلو اور پچھڑو کی پالیسی کو اپنائیتے تو ہوا صبر کر لیتے تو اس قدر خون بہتا اور نہ ہی جانی و مالی نقصان ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قتل ہو جانے سے نجات ملے جاتے، کیونکہ آپ کے قتل و شہادت کی راہیں بھی تو خوارج نے متعین کی تھیں اگر خوارج سے نجات ملے تو شاید وہ لوگ بھی آپ کو قتل کرنے پر آمادہ نہ ہوتے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ والہ وسلم کے بعد حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ کے ظہور تک ہم اور اسلامی حکومت ہی ذہن میں ایک اسلامی حکومت کا نمونہ ہوگی، لہذا آپؐ کو چاہئے کہ اپنی حکومت کے دوران ایک "اسلامی حکومت" نمونہ کے طور پر چھوڑ جائیں، کیونکہ آپؐ سے پہلے تینوں حکومتیں صحیح معنوں میں "اسلامی حکومتیں" نہیں تھیں، خصوصاً تیری خلافت کے دور میں تو "اسلامی" اور "سلطنتی" حکومت میں تو کوئی نمایاں فرق نہیں تھا یعنی "اسلامی حکومت" با رشادت کا نقشہ پیش کر رہی تھی کیونکہ "مالیات" کے کرتا و حرتا "بیت المال" کے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر کرتے تھے، رشوٹ پارٹی بازی، اقراباً پروری اور اس طرح کی دوسرا برا ایساں اپنے عروج کو پہنچ کی تھیں اور یہی برا ایساں اس بات کا باعث بنتیں کہ عوام ان کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے اور سربراہ حکومت کو قتل کر دیا۔

صدر اسلام کی ایک اور حکومت "معاویہ" کی حکومت ہے، سو وہ بھی اپنے ابتدائی دور میں سلطنتیں اور شہنشاہوں کی حکومتوں سے چندان مختلف نہیں تھی، اسی دور حکومت میں شراب خوری، مے گساری، حرام کاری اور موسيقی جیسی برا ایساں اعلانی طور پر موجود تھیں۔

بہر صورت ان تمام مسائل کے پیش نظر، حضرت علی علیہ السلام کا فرض بتاتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے ان چند مختصر سنالوں میں ایک اسلامی حکومت کا ایسا نمونہ پیش کریں جو قیام قیامت تک لوگوں کے لئے قبل تقدیر ہو، اگر کچھ لوگ حکومت حق تشکیل دینا بھی چاہیں تو انہیں معلوم، کہ یہ حکومت کس طرح تشکیل دی جاتی ہے۔

نمونہ کے طور پر عرض کرتے چلیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسی نمونہ کو پیش نظر کر کر ایران میں حکومت تشکیل دی، چنانچہ جب آپؐ پیرا میں تشریف فرماتے تھے تو وہاں پر ریڈ یوٹی وی کے نمائندگان کی موجودگی میں ایک پرلس کانفرنس۔

خطاب کیا تو ایک اخبارے نمائندہ نے آپ سے سوال کیا کہ: ”اگر آپ کامیاب ہو جائیں اور شاہ، ایران سے چلا جائے تو آپ اس کی جگہ کس طرز کی حکومت تشکیل دیں گے؟“ تو امام نے فرمایا: ”حضرت علی علیہ السلام کی حکومت جیسی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی ان کی حکومت کی مانند ہو، کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے۔“

امام حسینؑ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا کسی اور امام علیہم السلام جیسی حکومت، کیونکہ انہوں نے کی ہی نہیں تھی، حضرت رسالتاً کے بعد عملی طور پر حس دورانیتے میں ایک عظیم اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکی تو وہ صرف اور صرف ایک مکمل اسلامی حکومت ہے جو بطور نمونہ پیش کی جاسکتی ہے وہ علی بن ابی علیہ السلام کی حکومت۔

اگر یہ حکومت معرض وجود میں نہ آتی تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے تھے کہ ”اسلامی حکومت“ اصولی طور پر قابلِ اجزاء میں ہے؟ آیا اس دور بھی کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے کہ اسلامی حکومت ایک خیالی اور تصور راتی معاملہ ہے جو قابلِ عمل نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو پھر خود حضرات ائمہ علیہم السلام نے اس کا اجرا کیوں نہیں کیا؟ اسی لئے حضرت امیر علیہ السلام نے دوسری تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس مصلحت کو سب پر مقدم کیا اور اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کیلئے ایک نمونہ پیش کر گئے۔

ماڈرن یاروشن خیال شیعہ

آج کل جو مختلف شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں نہایت ہی ہوشیار ہوتا پڑے گا کہ ”خلافت اور امامت“ کے مسئلے میں ان ”خناشوں“ کے وسوسوں سے متاثر

نہ ہوں، کیونکہ مکتب تشیع کے نقطہ نظر سے خلافت اور امامت ایک الہی منصب ہے جو خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے اور اس میں لوگوں کو کسی قسم کے عمل دخل کا حق حاصل نہیں ہے، بالفاظ دیگر حضرات ائمہ علیہم السلام لوگوں سے اختیار حاصل کر کے ولایت اور حق حاکیت کے مالک نہیں بننے اور نہ ہی ان سے قانونی حیثیت کی سند حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ خداوند عالم کے منصوب و معین اور مقرر کرنے سے انجام پذیر ہوتا ہے۔

حضرات اہل سنت کا اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اخلاف ہے اور یہ اخلاف ابتداء ہ سے چلا آ رہا ہے، یہ اُنہی باتیں ہیں ہے جو باتیں ہیں ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ توشیع ہونے کا کرتے ہیں لیکن مذکورہ شیعہ عقیدہ کے منکر ہیں، افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے افراد بھی شامل ہیں جو علمائے شیعہ کے لباس میں ہیں، اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ فتنہ کس حد تک اہم اور شجیدہ ہے، نہایت ہی تجھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسی حکومت میں جو اہل بیت علیہم السلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اصل ترین اسلامی عقائد کا اور وہ بھی "تشیع کے دفاع" کے نام سے انکار کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ان افراد میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کی باطن لوگوں میں موثر بھی ہیں اور بہ بات ہمارے لئے نہایت مشکل کا باعث ہے، اگر اس پر خون کے آنسو بہائے جائیں تو بے ج نہیں ہو گا، ہمیں خبردار رہنا پڑتے گا تا کہ یہ شیاطین ہمیں اپنے دام فریب میں گرفتار نہ کر لیں اور ولایت و خلافت کے عقیدے کو ہمارے دلوں سے نہ چھین لیں۔

شیعی نقطہ نظر سے تو اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کر حکومت اور اس کو شرعی اور قانونی حیثیت خداوند عالم کی طرف سے حاصل ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی بیعت اور رائے نے اسے قانونی حیثیت دی ہے، البتہ یہ لوگوں کی بیعت ہی تھی جس

نے حضرت علی علیہ السلام کو موقع عطا فرمایا کہ آپ اس حق کو عمل میں لا سین جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کی بیعت نے آنحضرت کیلئے قانونی حیثیت ایجاد کی اور ہم اس بارے میں تفصیل سے ایک موقع پر گفتگو کر چکے ہیں..... آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ مذہب میں پیدا ہو چکے ہیں جو دعویٰ تو شیعہ ہونے کا کرتے ہیں مگر ائمہ علیہم السلام کی خلافت اور ولایت کے مسئلے میں اس قدر بخالفانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔

حقیقت یہ کہ اصل نشانہ ”ولایت فقیہ“ کا مسئلہ ہے، کیونکہ ولایت فقیہ ہی دراصل ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت کے تسلیل کا نام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی ولایت اور حکومت کے بارے میں جس بنیاد کو تسلیم کریں گے ولایت فقیہ کے بارے میں بھی اسی بنیاد اور منہج کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس وجہ سے یہ لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ائمہ علیہم السلام کے حق حاکیت اور شرعی و قانونی حیثیت میں جس قدر بھی شکوہ و شبہات پیدا کریں گے اسی قدر ”ولایت فقیہ“ کی بنیادوں کو مکروہ کریں گے، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کے قانونی ہونے کیلئے لوگوں کی بیعت اور ان کی رائے ضروری ہے تو ولایت فقیہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ فقیہ کی حکومت کے قانونی اور شرعی حیثیت کیلئے لوگوں کا انتخاب اور رائے کا ہونا ضروری ہے، اس طرح سے یہ لوگ حقیقت میں جزوں کو کاشناچاہتے ہیں تاکہ شانصیں خود بخود خشک ہو جائیں۔

ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت بھی عوام کی طرف سے اور لوگوں کی منتخب کروہ تھی لہذا ولی فقیہ کی حکومت کو بھی اگر کسی دن لوگوں نے مسترد کر دیا تو اسے بھی ختم کر دینا چاہئے، کیونکہ یہ عوام ہی ہیں جو اپنی تقدیر کے حاکم ہیں۔

نوث: (از مترجم) یہاں سے آگے گے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی مدظلہ نے ”ولایت فقیہ“ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے قانون اساسی (آئین) کی مختلف دفعات کے ذریعہ حقیقت ثابت کرنے کیلئے دلائل پیش کئے ہیں جو اس ملک کے عوام کیلئے زیاد مفید ہیں۔ واللہ اعلم

تاریخ سے عبرت حاصل کی جائے

جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمیں چاہئے ہم کوشش کریں کہ اپنے عقائد کو زیادہ سے زیادہ پختہ کریں اور اس چیز کو مذاق نہ سمجھیں اگر ہمارے ایمان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو شیاطین اسے ہم سے بہت جلد چھین لیں گے۔

”رہبر معظم - مدظلہ العالی - نے اپنی ایک تقریب میں اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا: ”بعض ملکی مطبوعات و شنکن کے پروپیگنڈے کا ذریعہ بن چکی ہیں جو ان لوگوں نے ہمارے پچھے جاؤں قسم کے لوگ ان میں درآئے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے جوانوں کے ایمان کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے اور اس کوشش میں ہیں کہ مختلف شکوک و شبہات ان کے دلوں میں ڈال کر دینداری کی روح اور معاشرہ میں دین کی پابندی کا عصر آہستہ آہستہ کم کر کے بالکل ہی ختم کر دیں خاص کر جوان نسل کے دلوں سے!“

دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اسلامی احکام پر عمل کریں اور اسلامی اقدار کو معاشرے میں راجح کریں، اس کام کو سمجھیگی سے کریں اس بارے کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اور نہ ہی چشم پوشی سے کام لیں، اولیائے دین اور انبیائے سابق کے دور سے لے کر اوائل اسلام تک اور اس زمانے سے لے کر آج تک جن جن شہداء نے اپنے خون

کاندرانہ پیش کیا ہے تو اس لئے تاکہ احکام الہی کا اجر اہونہ اس لئے کہ کچھ اراذل اور او باش قسم کے لوگ جو بھی خلاف شریعت کام ہے آزادی کے ساتھ انعام دیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہماری کوشش ہونی چاہئے کہ پہلے تو ہم اسلامی احکام کو اپنے اوپر نافذ کر کے صحیح معنوں میں اسلامی زندگی اصولوں کے مطابق ہونی چاہئے، پھر دوسرے لوگوں کو اس راہ کی طرف راہنمائی کریں۔

تیری بات یہ کہ شیعہ ہونے اور مکتب امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے ناتے ہماری کوشش ہونی چاہئے کہ ہم ہمیشہ دشمن کے ساتھ مقابله کیلئے تیار ہیں، جیسا کہ غیبت کبریٰ کے ابتدائی ایام میں ہمارے بزرگ علماء جماعت کے دن گھوڑا اور تلوار لے کر شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر گھوڑا اسواری اور شمشیر زدنی کی مشق کیا کرتے تھے تاکہ اگر کسی وقت حضرت امام زمانہ (علی اللہ فرجہ شریف) ظہور فرمائیں تو ہم ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ کیلئے بالکل تیار ہوں، چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: «وَاعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، دشمن کے ساتھ مقابله کیلئے جتنا کر سکتے طاقت اور قوت کو تیار رکھو۔ (الفاتحہ/۶۰)

ہمیں چاہئے کہ جتنا ضروری تیاری ہے ہمیشہ تیار ہیں، کیونکہ اگر ہم ہر وقت تیار اور چوکنا ہوں گے تو دشمن دور بھاگے گا ورنہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں تباہ کر دے گا۔ ملت ایران نے حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ کی رہنمائی میں شہنشاہ کی تفتریب میں طاقت سے ٹکرلی، جان کی قربانی دی، ایذا کیں جھلیں، جلاوطنی کی زندگی گزاری، مال کی قربانی دی بالآخر یہ انقلاب کا میاں ہوا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملت نے کس لئے جنگ کی؟ یہ جان و مال قربانیاں کس لئے دیں؟ اس وقت امام حسین نے آواز بلند کی اور کہا: جو شخص آج آواز بلند نہیں کرے گا، قم اور نجف بھی خاموش نہ رہیں، کیونکہ اسلام کو خطرہ درپیش ہے، امام کی اس آواز پر ملت نے لیک کہی اور احیائے اسلام کیلئے کھڑے ہو گئے۔

اگر خدا نخواستہ شاہ کے دور کی مانند دوبارہ وہی زمانہ لوٹ آئے اور خارجی دشمن داخلی فریب خوردہ دشمنوں کے ذریعہ ان کی ریشہ دوائیوں کی وجہ سے اسلام پر حملہ آور ہوں اور شاہ کی وہی صورت تکرار ہونے لگت تو ہمیں چاہئے کہ ہم ان سے نبرد آزمائی کیلئے بالکل تیار ہوں۔

خون سید الشهداء علیہ السلام کی برکت سے چودہ سو سال سے شیعوں کے اندر یہ آمد گی پائی جاتی ہے اور افروزی ۹۷ء میں اس نے نتیجہ دیا اور اسلامی انقلاب کامیاب ہو کر رہا۔

ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنا چاہئے اور یہ آمد گی ہمیں خشم نہیں کر دینی چاہئے اور دشمن کے لفربی نعروں میں آکر سستی اور کاملی کا شکار نہیں ہو جانا چاہئے، دشمن تو چاہتا ہے کہ اس طرح کے نعروں کے ذریعہ ہماری قوم کے دلوں سے فدا کاری، شہادت طلبی اور جاں ساری کا جذبہ خشم ہو جائے، یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمل ہو رہا ہے جو باہر سے اس ملک درآمد کر کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔

میں ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ ہمیں خبردار رہنا چاہئے اور یہی کوشش ہونی چاہئے کہ اس جذبے کی حفاظت کریں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں: ﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ﴾، خدا یا تو ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرم۔ آمين

معاشرہ کے رکائز کے دو اصلی عامل

حکومت حق کی عدم قبولیت میں جو اہم ترین موثر عامل ہیں وہ ہے عوام الناس کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دشمن کا پر پیگنڈہ، اسی لئے ہم سب کے اہم فرائض میں شامل ہے کہ خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ کا اہم فریضہ بنتا ہے کہ عوام کی سطح فکر اور تعلیمی معیار کو زیادہ سے زیادہ بلند کیا جائے، تاکہ وہ سیاسی اور سماجی مسائل میں دوسروں کی تقليد و اتباع سے آزاد ہو کر خود ہی ان

مسائل کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ بات صرف نظر ہی نہ ہو بلکہ حقیقت کا روپ بھی اختیار کرے۔

ہم نے اس بات کو پنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام رضا و ان اللہ علیہ کے تحریک اور اسلامی انقلاب کی برکت سے ہمارے عوام فکری اور دانش و پیش کی سطح سے دنیا کے دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہے اور کافی ترقی کی ہے آج ہمارے ملک کے لوگوں کی پیش دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بہت بلند ہے، مگر پھر بھی ہم مطلوبہ سطح سے کافی دور ہیں اور ابھی بہت کام کرنا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو عوامی فریب اور پروپیگنڈے کے ذریعہ ہمارے عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر رہے ہیں اور وہ ان کی رائے سے اپنے غلط نظریات کیلئے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

ان کا یہ غلط طریقہ کار دو وجوہات کی بنا پر کامیاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ معلومات کی کمی اور دوسری ہے شخصیت کی کمزوری، ایک کامیاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ معلومات کی شخصیت پہلو ہے۔

جس شخص کی سیاسی معلومات کم ہوں اور وہ صحیح طریقہ پر سماجی مسائل کا تجزیہ نہیں کر سکتا اور بہت جلد اور بڑی آسانی کے ساتھ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے جو ایک بہت بڑا نقش ہے۔

دوسرے نقش شخصیت کے کمزور ہونے کی بنا پر ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نظریہ میں استقلال نہیں پایا جاتا وہ بہت جلد دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، عام طور پر جو مشہور لوگ ہیں جن کے پاس پیشہ بھی ہے، مقام بھی ہے ان کی علمی شان و شوکت بھی ہے اور کچھ خصوصیات کے حوالہ ہیں وہ لوگوں کیلئے ایک قسم کی کوشش رکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی نگاہیں ان پر ہوتی ہیں اور وہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس قسم

کی تقليد اور اتباع شخصیت کے کمزور ہونے کی علامت ہے جو معلومات کی کمی کے علاوہ ہے۔
ممکن ہے کہ ایک شخص ابتداء میں کسی مسئلے کو جانتا ہوا اور اسے اپنے لئے حل بھی کر چکا ہو مگر
جب بعد میں دیکھتا ہے دوسرے لوگوں نے تو دوسری طرف کا رخ کر لیا ہے تو وہ انہی کے پیچے چل
دیتا ہے، یہ ہے شخصیت کی کمزوری۔

شخصیت کی کمزوری اور معرفت کی کمی عام طور پر باہم ہوتی ہیں، ان دونوں کے خلاف
جهاد کرنا ہوگا، ایک اہم اجتماعی فریضہ اور بہترین نیکی کہ جس کیلئے ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے وہ ہے
لوگوں کی معرفت اور معلومات کی سطح کو بلند کرنا اور ہمیں سعی کرنا چاہئے کہ لوگ خود انی شخصیت کا
احساس کریں، ہمیں چاہئے کہ ہم انہیں تشویق دلائیں کہ ہر مسئلے پر وہ خود ہی غور کریں، سوچیں اور
نتیجہ نکالیں، جو بھی کام انجام دیں اپنے اور خدا کے درمیان ایک جدت قرار دیں، صرف یہاں تک
ہی محدود نہ رہیں کہ جس کسی کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں اسی کے پیچے چل پڑیں، ممکن ہے کہ
کوئی شخص روحاںیت کے لباس میں ہے لیکن بڑی بڑی شلطیوں اور خطاؤں کا مرٹکب ہو چکا ہے کسی
کارروائی ہونا یا کسی بزرگ شخصیت کا حامل ہونا خدا کے نزدیک جدت نہیں ہے، بروز قیامت ہر
ایک کو اپنے اعمال کا جواب خود دیتا ہے جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخافت کی ہوگی، قیامت
کے دن کہیں گے کہ ہمارے بڑوں اور صاحبوں شخصیت بزرگ نے ہمیں فریب دیا تھا، لیکن ان کا
عذر قابل قبول نہیں ہوگا اور انہیں سیدھا جہنم بھیج دیا جائے گا۔

خداوند فرماتا ہے: "يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْسَ إِنَّا أَطْعَنَا اللَّهَ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ آنَا فَاضْلُلُونَا السَّبِيلَا"۔
(احزاب ۲۶، ۲۷) جس دن ان کے چہروں کو جہنم میں اٹا پلٹا جائے گا وہ کہیں گے اے کاش ہم
خدا کے فرمان کو بجالاتے اور رسول کی اطاعت کرتے اور کہیں گے: پروردگار! ہم نے اپنے

سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی پس انہوں نے ہمیں گمراہ ہی کر دیا تھا۔ جو لوگ دنیا میں اس قسم کے جالوں میں پھنس چکے ہیں وہ قیامت کے دن ان ”بڑے لوگوں“ اور ”عظیم شخصیتوں“ کی تلاش میں ادھراً درج بھاگیں گے اور ان سے کہیں گے: ”ہم دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، آج تم ہمارے عذاب میں سے کچھ مقدار تم بھی برداشت کرو“ تو وہ جواب میں کہیں گے: ”تم خود ہی ہمارے پاس آئے تھے“ قرآن کہتا ہے: ”وَإِذْ يَعْحَا جُنُونٌ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْمُضْعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ“ اس وقت وہ جہنم کی آگ میں اپنے دلائل پیش کرنا شروع کریں گے، کمزور اور زیر دست لوگ مستکبرین اور بڑے لوگوں سے کہیں گے: ”ہم تمہارے تابع فرمان تھے آیا تم لوگ ہم سے آتش جہنم کا کچھ عذاب ہٹا سکتے ہو؟“ تو مستکبر لوگ کہیں گے: ”اب تو ہم سب اسی میں جائز ہوئے ہیں، خدا ہی نے بندوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے۔“ (سورہ مومن / ۲۸، ۳۷)

جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ ذہرے گناہ کے مرتب ہوتے ہیں ”يَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضْلُلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ“ تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا کمل بوجھ اٹھائیں اور ساتھ ہی ان لوگوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ نادانی کی حالت میں گمراہ کرتے ہیں۔ (خل / ۲۵)

جو لوگ گمراہیوں کی پیروی کرتے ہیں ان کے گناہ، عذاب اور بوجھ کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے کئے کے خود ذمہ دار ہوں گے، یا اور بات ہے جو لوگ سر کردہ لوگوں کو فریب دینے اور گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے انہیں وہ گناہ عذاب ہوگا، ایک تو یہ کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا؟ دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کیوں کیا؟ شاید اس دن ”کبراء“ میں ہم ان

لُوگوں کو بھی موجود پائیں دنیا میں ہم جن کو بہت اچھے لوگ سمجھتے ہیں، جی ہاں! وہاں تو حساب ہی
کچھ اور ہو گاناں!۔

بہر حال ہمارے فرائض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہئے کہ
ہمارے تمام امور صحیح سمت اور صحیح سوق پر منی ہوں البتہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہمیں سیاسی اور سماجی
مسئل کی سمجھنیں آتی تو کیا ہم معاشرے سے الگ تھلک ہو کر رہ جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
ایسا کام تو سعد بن ابی وقار، حسن بصری اور ابو موسیٰ اشعری یعنی لوگوں نے کیا تھا، کیا الگ تھلک
رہنے سے فریضیں جائے گا؟ معاویہ نے سعد بن ابی وقار سے پوچھا: ”تم نے میری بیعت
کیوں نہیں کی؟“ تو اس نے جواب دیا: ”ایک مشکل کی وجہ سے!“ اس نے کہا: ”کونی مشکل؟“
کہا: ”نہ پوچھو!“ مگر معاویہ نے اصرار کیا تو اس نے کہا: ”اگر اصرار کر رہے ہو تو پھر سنو! میری
مشکل یہ ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا: ”الْحَقُّ مَعَ عَلَىٰ“ حق علیٰ کے ساتھ ہے (بخار
جلد ۳۸ باب ۷۵ روایت ۱) ”مناسب تھا کہ معاویہ اس وقت اسے کہتا: ”اوہل کے اندر ہے! تو
نے جب فرمان حضورؐ سے سنا ہی تھا تو پھر علیٰ کی بیعت کیوں نہ کہ؟ کیا تم خود اعتراض نہیں کر
رہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ”الْحَقُّ مَعَ عَلَىٰ“ تم نے علیٰ کا ساتھ کیوں نہ دیا؟“۔

ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ نہ بولا جائے کیونکہ ممکن ہے
غیبت میں شمار ہو، کس کی غیبت؟ ان کی جنہوں نے توارکو نیام سے اس لئے نکالا ہوا ہے تاکہ
اسلام کا خاتمه کر دیں، اسلام کو تخت دین سے اکھاڑ دیں؟ اسلامی انقلاب کی تحریک کے اوائل میں
جب امام علیہ السلام شاہ ایران کا نام لیتے تھے تو کچھ لوگ کہتے تھے ”یہ شیعہ بادشاہ کی غیبت ہے۔“

انسان کو چاہئے کہ اپنا فہم و ادراک وسیع کرے، اپنے فریضہ کو پہچانے، اسے سمجھے پھر
سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرے، فریضہ اور اس پر عمل کی تشخیص کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے

کام نہ لے، ورنہ اراذل اور او باش لوگوں کیلئے میدان کی راہیں کھل جائیں گی، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔

یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ”ووٹ میرا ہے میری مرضی میں جتنے دوں!“ یہ ٹھیک ہے ووٹ آپ کا ہے اور مرضی بھی آپ کی ہے لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر ایک ووٹ کا حساب بھی دینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسی ووٹ سے ایک ایسا شخص کامیاب ہو جائے جو احکام اسلام میں سے کسی ایک حکم کے مעתول کر دینے کا موجب ہو اور ہزاروں لوگوں کو گناہ میں بنتا کر دے، تو ایسی صورت میں ہم ہر ایک کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ہر شخص اپنی رائے اور اپنے ووٹ کا خود مالک ہے اور اس کا اختیار بھی اسے خود کو حاصل ہے، لیکن اس سے اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایک دن اس سے کہا جائے کہ تم ان تمام گناہوں میں برابر کے شریک ہو جو ملک میں فلاں سال سے فلاں سال تک ہوتے رہے ہیں اور ان گناہوں کا ارتکاب ملک کے لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے کیا ہے اس لئے کتم نے ووٹ دیا تھا کہ فلاں فلاں افراد ایوان اقتدار تک پہنچے، اگر تم ووٹ نہ دیتے تو یہ افراد بھی مند اقتدار پر نہ بیٹھتے اور نہ ہی یہ غلط کام انجام پاتے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی عظیم ذمہ داریوں کا احساس کریں اور دیکھیں کہ ہماری محبت اور نفرت کا کیا معیار ہے؟ یہ دیکھیں کہ کسی کو زندہ بادیا مردہ باد کہہ رہے ہیں تو کس لئے؟ اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ ایک شخص کا کام یا ووٹ کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ایک آدمی کروڑوں لوگوں کے گناہوں میں شریک ہو جانا ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ غونہ کے طور پر آغاز اسلام کے واقعات کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اسی دوران سے قند کی ایسی آگ بھڑکی ہے جس میں چودہ سو سال سے مسلمان جل رہے ہیں، کروڑوں ہی نہیں بلکہ اربوں اور کھربوں کی

تعداد میں لوگ اس دوران میں حقیقت کی راہ اختیار کرنے سے رہ گئے ہیں، اس فتنے کے بانی گنتی کے چند لوگ ہی تھے، مگر ان چند لوگوں نے ایسا کام کر دکھایا کہ آج تک اربوں کھربوں انسان گراہ ہونے سے نہیں بچ سکے، اسی لئے وہ لوگ اپنے برآہ راست گناہوں کا عذاب تو بھیگتیں گے ہی ان گراہ ہونے والوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا میں گے۔

اسی وجہ سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ایک شخص کا کام یا اس کا کردار زیادہ موثر نہیں ہے، خاص کر جب ایک ووٹ سے مثلاً امریکہ کا صدر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس قسم کے موقع پر یہی ایک ووٹ اس حد تک موثر ہے جس سے نہ صرف امریکا بلکہ پوری دنیا کی قسمت بدلتی جا سکتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد ۲۵ سال تک خانہ نشین رہے اور اس عرصہ کے بعد جب مسند اقتدار پر متمكن ہوئے تو اپنی حکومت کا تقریباً پانچ سالہ دور جنگیں لڑتے گزار دیا، آخر کار آپ علیہ السلام کے سربراک پر تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا گیا، اگر غور سے ذیکھا جائے تو ان تمام مسائل کی جڑ دو چیزیں تھیں۔ حمد اور حمد اور ۲۔ کیونہ یہ تو عالم نہایت ہی خطرناک ہیں، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم خود کو ان سے بچائے رکھیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہئے کہ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار ایمان اور اگر کوئی شخص مومن اور دین کا حامی ہے اور اسلامی اقدار کی پاسداری کرتا ہے اسے اپنا دوست بنائیں اور اگر کوئی دین اور اسلامی اقدار کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھیں، اگر ہماری محبت اور اور دشمنی زندہ بادیا مردہ باد کا معیار ذات، برادری، دوستی پیشہ، عہدہ، منصب، پارٹی، نسل زبان وغیرہ ہوں تو ہم ایمان اور تقویٰ کے تقاضوں کے خلاف چلیں گے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہو گا۔

پوری گفتگو کا خلاصہ

مباحثت کا یہ سلسلہ جو دس تقریروں پر مشتمل ہے اور کتاب کی اس جگہ تک پہنچا ہے ابتداء میں ہم نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کے اقسام کے بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ آپ کے کچھ فضائل غیر اختیاری، خداوادی اور غیر کبی ہیں، یعنی ان فضائل کے وجود لانے میں آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے عطا ہے ہیں۔

جبکہ کچھ اور فضائل کبی ہیں یعنی آپ کے اعمال اور کردار کی وجہ سے جو آپ نے انجام دیئے اور اختیاری طور پر بجا لائے وہ فضائل وجود میں آئے مثلاً عبادات کی بجا آوری، اپنے خالق کے ساتھ مناجاتیں، جوہات اور بہادری کی بے مثال داستانیں اور راہ اسلام میں ایشارے مختلف اور لا تعداد نہیں ان سب کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے جو آپ نے اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ کسب کئے۔

البتہ دوسرے صالح افراد کی مانند آپ بھی اعمال صالح کی بجا آوری میں خداوند عالم کی توفیق کے طلبگار ہوتے اور خالق کائنات سے مدد کی درخواست کرتے تھے لیکن ہر حالت میں اصل فعل کی بجا آوری آپ کے اپنے ارادہ اور اختیار میں تھی اور یہ آپ کی ذاتی خصوصیت تھی کہ کسی قسم کی جزو کراہ کے بغیر صرف رضاۓ الہی کے حصول کی خاطر آپ اعمال صالح انجام دیتے تھے۔

اسی طرح ہم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ کے خداواد فضائل و مناقب کی دو قسمیں ہیں ایک تکوینی اور دوسرے تشریعی، مثال کے طور پر حضرات محمد و آل محمد یعنی علی و قاطمہ اور دیگر تمام ائمہ مخصوصین علیہم السلام کا نور مقدس تاریخی طور پر مومنین اور توحید پرست افراد

کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا اور کسی مقام پر کفر اور شرک کی آلو دیگوں سے ملوث نہیں ہوا، یہ ان کی ایک الیٰ خداداد تکونی فضیلت ہے جس میں ان کو کسی قسم کا عمل دخل حاصل نہیں ہے۔

خداداد تشریعی عطیہ بھی نام ہے ان مناصب کا جو خداوند عالم نے اپنے اولیاء کیلئے خاص مقرر کیا ہے، ان مناصب کا لازمہ ایک خصوصی فریضہ اور مخصوص حقوق ہیں، مثلاً خلافت اور ولایت کا منصب ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا فرمایا ہے یا بعض دوسرے تشریعی صورتیں ہیں جو آنحضرت کے ساتھ خاص ہیں، مثلاً خداوند عالم کی طرف سے ”سدابواب“ کے حکم کے صادر ہونے کے بعد باقی تمام لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے سے بند کر دیئے گئے مگر قدرت کے خصوصی حکم کے مطابق آپ کا دروازہ کھلا رہنا دیا گیا اور اس حکم کے صدور کیلئے آپ کا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں تھا بلکہ خود خداوند عالم کی جانب سے ہی یہ حکم صادر ہوا اور یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے، یعنی یہ امتیاز فقط امیر المؤمنینؑ کو ہی حاصل نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ زہراؓ اور حسین بن علیہم السلام بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔

اس کے ساتھ ہی اہم ترین عطیہ الہی جس سے آپ کو نوازا گیا ہے اور جسے بہت زیادہ اہمیت دینی چاہئے اور جس کے ثابت کرنے کیلئے اور واضح طور پر بیان کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں اور علمائے اسلام نے تاریخی طور پر کوششیں کی ہیں اور خون دل خرچ کیا ہے اور عمریں صرف کر دیں ہیں وہ ہے آنحضرت کی خلافت اور امامت کا مسئلہ، ہمارا فرض بتتا ہے کہ ہم اس بارے میں کامل طور پر حساس رہیں اور کوشش کریں کہ مطالعہ، تحقیق اور صحیح تجزیہ و تحلیل کے ساتھ اس سے نتیجہ اخذ کریں تاکہ فتنہ پردازوں اور شیطان صفت لوگوں کے دام فریب میں چھنسنے سے فوج جائیں۔

ایک اور نکتہ کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ خداوند عالم کا تکونی نوازشات سے

سرفراز کرنا صرف حضرت رسول خدا امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام ہی سے خاص نہیں بلکہ ان میں سے کچھ مراتب دوسرے لوگوں کو بھی عطا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر بعض افراد مختلف جہات سے حد سے زیادہ نبوغ اور استعداد کے حامل ہیں، بعض اوقات کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں جو تین چار سال کی عمر میں ریاضتی کے ایسے جدید ترین اور پیچیدہ ترین سوالات کو حل کر سکتا ہے کہ جنہیں ایک بیس سالہ نوجوان بھی سالہا سال دروس پڑھنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے سمجھ پاتا ہے اور اس طرح کی کئی دوسری مثالیں ہیں، لیکن اس قسم کی استعداد اللہ تعالیٰ نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی حیثیت سے اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔

یہاں پر جو سوال پیش آیا وہ یہ کہ آپ ایسا امر اس بات کا موجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے درمیان امتیاز اور تفریق بر تاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا؟۔

تو اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بے جا امتیاز اور تفریق نہیں ہے، بلکہ عالم تخلیق میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ نظام کائنات ایک لازمی حصہ ہے، اگر تخلیق عالم میں یہ اختلاف نہ ہوتا کوئی بھی انسان معرض وجود میں نہ آتا، اگر خداوند عالم تمام چیزوں کو یکسان پیدا کرتا تو پھر انسانوں، حیوانوں اور نباتات میں بھی کوئی فرق نہ ہوتا، بلکہ سب کے سب یا تو انسان ہوتے یا حیوان یا پھر نباتات۔

فرض کیجئے کہ اگر ساری مخلوق انسان ہی ہوتی تو پھر انسان کس چیز کا گوشت اپنی غذائیاتا یا کوئی سبزی استعمال میں لاتا؟ اسی لئے عالم کی بقاہی اختلاف کی مرہون منت ہے۔

یہ اختلاف بعض اوقات ایک نوع اور دوسری نوع کے درمیان ہوئے ہیں مثلاً انسان اور حیوان کے اختلاف، یا ایک صنف اور دوسری صنف کے درمیان ہوتے ہیں جیسے مرد و زن کا

اختلاف ایک ہی صنف کے مختلف افراد کے درمیان ہوتا ہے جیسے افراد انسانی کی ذاتی خصوصیات ہیں۔

اسی بنابر اگر خداوند عالم سب کو ایک جیسا خلق فرماتا تو یہ کائنات دوام کی حامل نہ ہوتی، اس قسم کے فرق اور اختلاف میں فقط کوئی اشکال نہیں، بلکہ یہ تخلیق عالم کا ایک لازمی جزو بھی ہے اور تفریق امتیاز وہاں پر پر منوع ہے جہاں "عدالت" کی مخالفت ہوتی ہو اور عدالت کا سوال بھی وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر کچھ لوگوں کے حقوق بنتے ہوں اور وہ اسے کسی کو نہ دیجے جائیں، لہذا انسان ہو یا کوئی دوسری خلوق، اپنی تخلیق سے پہلے خدا کی ذات پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتے تھے اور خداوند عالم بھی جو مصلحت سمجھتا ہے اور اس کی حکمت جس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ موجودات عالم کو مختلف صورتوں اور مختلف خصوصیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، البتہ ان میں سے کوئی بھی فرق بے مقصد نہیں ہوتا اور خدا تعالیٰ حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو وہ فرق بھی موجود ہوتا ہے، بہر حال صورت خواہ کچھ بھی ہو کسی کا خدا پر کوئی حق نہیں بتا جسے پامال کیا جاتا ہو۔

ہال البتہ، حکم عقل جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ جب خداوند نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت افراد کو استعداد، امکانات اور مختلف نعمتوں سے نواز دیا تو پھر فریضہ کی ادائیگی میں ہر شخص کو چاہئے کہ مقدور بھرا پسے اس فریضہ کے بوجھ کو اٹھائے اور اسے برداشت کرے، فریضہ کی اطلاع مل جانے کے بعد جو شخص اسے انجام دے گا وہ اجر و ثواب اور انعام کا مستحق قرار پائے گا اور جو خلاف ورزی کرے گا وہ اسی کے مطابق سزا پائے گا، انہی آخری مرحلوں میں خداوند عالم کی عدالت کا اطلاق ہوتا ہے۔

جو فریضہ خداوند عالم کی ایک کمزور شخص سے ادا دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایک تنومند اور طاقتو ر شخص سے مساوی طور پر اسے نہیں دیکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض پیغمبر اکرمؐ اور

امیر المؤمنین علیہ السلام پر عائد کئے ہیں وہ ان کی شاکنگی، لیاقت اور استعداد کے مطابق ہیں اور ان کی روحانی توانائی ان کے متحمل ہو سکتی ہے، وہ فرائض اسے ہم پر عائد نہیں کرنے چاہئیں، کیونکہ ہم ان کے لائق اور شاکستہ ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، اسی طرح فرائض کے سوچنے اور اعلان کرنے کے بعد عدل خداوندی کا تقاضا ہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال و کردار کے مطابق جزا اور سزادے۔

بہر صورت خداوند عالم چونکہ جانتا تھا کہ اس کے کچھ اولیاء خاص جن میں سے ایک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں، ایسے ہیں کہ جنہیں تکوینی امتیازات سے نوازا جائے تو وہ ان سے زیادہ سے زیادہ حد تک استفادہ کریں گے لہذا انہیں کچھ تشریعی امتیازات بھی عطا فرمادیئے اس لئے کہ ”اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے امور کہاں مقرر کرے۔ (انعام ۱۲۲)

اللَّهُ تَعَالَى نبوت کا عہدہ ہر شخص کو نہیں دیتا بلکہ جس شخص میں ذاتی لیاقت موجود ہوتی ہے اسے عطا کرتا ہے، مثلاً یہ لیاقت کہ وہ وحی کے فرشتے کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہو جبکہ دوسرے انسانوں میں یہ شاکنگی نہیں ہوتی اور بعض اوقات عوامل موروثی بھی مورث ہوتے ہیں جو ان میں مورث ہوتے ہیں، جیسا کہ پروردگار سورہ آل عمران میں جب چند انبیاء (مثلاً آدم، نوح اور ابراہیم علیہم السلام) کا نام لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ ایک خاندان چلا آرہا ہے جن میں پشت در پشت انبیاء اور اولیاء پیدا ہوتے آئے ہیں ”فَرِئَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ“ یہ اولاد ہیں جو ایک دوسرے کی نسل سے چل آرہی ہیں۔ (آلہ ۳۲)

اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی شخصیت میں وراثت کا گہر اعلیٰ دخل ہے اور روایات میں موجود ہے کہ ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص نہ تو مشرک تھا نہ کافر اور نہ ہی بت پرست اور ویہ وہ عوامل ہیں جو کسی کی شخصیت میں بہت زیادہ موثر ہوتے ہیں، جن کی بنابرائے تکونی فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔“

اس کے بعد بھی خداوند عالم کچھ لوگوں کو تکونی امتیازات سے بھرہ مند فرماتا ہے وہ امتیازات نبوتو، رسالت، خلافت، امامت اور وسرے مناضب ہیں جو انہیاء اور اولیاء اللہ کو عطا ہوئے ہیں، البتہ وہ سب ایک جیسے رتبے پر قائم نہیں تھے، بلکہ ان میں باہمی فرق تھا۔ لیکن الرُّشْلُ فَضَّلَنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ”هم نے ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی (بقرہ/۲۵۳) جو پیغمبر جس استعداد کا مالک تھا خداوند عالم نے اسے اسی کے مطابق شرف عطا فرمایا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ”تشریعی خلعت“ کے ساتھ آراستہ فرمایا اور آنچنان بھی کوئی لوگوں کا امیر اور فرمانرو اقرار دیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کی رحلت کے بہت سے لوگ اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور اس مخالفت کے اسباب و وجوہات پر اجمانی طور پر بحث ہو چکی ہے، دنیا کی حرص، حسد اور کیشیدیہ ایسے تین عوامل و اسباب ہیں جنہوں نے فتنہ گروں کے سرداروں کو حضرت علی علیہ السلام کی خلاف اکسایا اور ان کی مخالفت پر مکمل طور پر آمادہ کر لیا، البتہ عوام الناس کی مخالفت کی وجہ سے ان کی عدم معرفت، ناؤگاہی اور لامعی تھی۔

البته اس بارے زمانہ جاہلیت کی رسم، وظیروں اور سرداروں کی اطاعت، رو سائے قابل کی فرمادرانی، اندھا تعصب اور قومی و قبائلی تنازعات بھی بے تاثیر نہیں تھے، مگر سب سے

بڑا اور قابل توجہ عامل جن سے عوامِ الناس کو مولا علی علیہ السلام کے خلاف اکسایا گیا وہ لوگوں کی بے علمی اور عدم معرفت تھی جس کی وجہ سے انہیں بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا گیا اور خواص یعنی فتنہ کے سرداروں نے اس عامل سے خوب فائدہ اٹھایا اور علی علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار ہی نہیں کیا بلکہ مجرموں اور چور چور کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ "حضرت علیؑ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا ہے" تو لوگ تجہب سے پوچھنے لگے کہ "آیا علیؑ نماز بھی پڑھتا تھا؟" جی ہاں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک عرصہ دراز۔ عمر بن عبدالعزیز کے دوران تک حضرت علی علیہ السلام پر مسجدوں میں سب ہوا کرتا تھا اور یہی لوگ منبر کے نیچے بیٹھ کر سب میں شرکت کیا کرتے تھے، اپنی نماز کی قوت میں آپؐ پر سب مشتمم کیا کرتے تھے اور حالات تو یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں حکومت تشكیل دی اور نماز جمعہ لوگوں کو پڑھانا شروع کی تو وہ نماز میں جمعہ کے خطبوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہیں بھیجتا تھا، بنی ہاشم کے ساتھ غض و عناد کی وجہ سے وہ اپنے اس کام کی توجیہ میں کہتا تھا کہ "اگر میں پیغمبرؐ پر درود بھیجوں تو بنی ہاشم کے جو افراد اس جگہ موجود ہوتے ہیں وہ اپنی ناک پھلانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا ہمارے خاندان سے تھے" میں اس لئے رسول خدا پر درود نہیں بھیجتا تاکہ یہ لوگ اپنی سر بلندی کا احساس نہ کریں، "غضب کی بات تو یہ ہے کہ انہی "مسلمانوں" نے اس حکومت کو بھی اسلامی حکومت کے طور پر تسلیم کیا ہوا تھا یعنی جو حکومت پیغمبر اکرمؐ کی نیابت اور جائشی میں قائم ہوئی مگر اس کا حاکم پیغمبرؐ پر صلوات بھیجنے سے انکاری ہے۔

یہ لوگ عدم معرفت، بے علمی، نادانی اور جہالت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسی عظیمِ مصیبت ہے جس سے شیطان صفت لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم آج بھی اس قسم

کے نمونے دیکھ رہے ہیں۔

البتہ جیسا کہ ہم اشارہ کرچکے ہیں علاوہ اس پروپیگنڈا کے جو اس دورانِ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کیا جاتا رہا، چند ایک عوام کا بھی موثر عمل داخل رہا اور شاید یہ عوامل دیگر تمام عوامل سے زیادہ موثر تھے، ایک لائق اور دوسرا دھونس۔

غرض مذکورہ تمام عوامل مل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علی السلام کے ساتھ لوگوں کی مخالفت کا موجب بن گئے اور بات آنجناہ کے ساتھ جگ تک پہنچ دی اور یہی عوامل تاریخی طور پر ہمیشہ کیلئے اسلامی امہ کو امن گیر ہونے والے فتنوں کے برپا کرنے میں بڑا موثر ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تمام شد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ اسلام میں ”غدری“ اور ”سقیفہ“ کا مقابل

غدری ایک نہایت اہم واقعہ:

واقعہ غدری کے کئی مختلف پہلو ہیں، جن میں سے ہر ایک عظیم اور تفصیلی بحث کا متنقاضی ہے و راس بارے میں بہت زیادہ زحمات کی گئی ہیں، لاتعداد بھیش عمل میں آچکی ہیں، بے انہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس قدر کام ہو چکا ہے جس کی صرف فہرست یہاں پر درج کرنا مشکل ہے۔

میں اپنے عزیز بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت کا کچھ حصہ نکال کر خواہ تعطیلی ایام میں سبھی ان مسائل کا ضرور مطالعہ کریں، ہمارے بزرگ علماء و محدثین نے ان ۱۳ صدیوں میں ہزاروں مشکلات جھیلنے کے بعد ہمیں ایک قابل قدر رذخیرہ عطا فرمایا ہے کہ ہم ان کی تکالیف اور مشکلات سے اجمانی طور پر بھی اچھی طرح آگاہ نہیں ہیں۔

ان بزرگوں نے خون دل کے ساتھ اس موضوع پر لاتعداد کتابیں ہمیں فراہم کی ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایک مدارک اور منع کے حصول کیلئے انہیں کئی کئی سال تک محنت کرنا پڑتی تھی، طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے کسی کتاب خانے یا لابریری تک رسائی حاصل کرتے اور کسی معتبر حوالے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔

اس بارے میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں دو کتابیں ایسی ہیں جنہیں خود ارثہ المعارف کی حیثیت رکھتی ہیں اور اپنی نوعیت کا ایک شاہکار ہیں، ان میں سے ایک کتاب شریف

”عقبات الانوار“ جو مرحوم حامد حسین ہندی اعلیٰ اللہ مقامہ کی تالیف ہے اور ابھی تازہ بارہ جلدیوں میں اس کا خلاصہ بنام ”نفحات الا زہار خلاصہ علی عقبات الانوار“ شائع ہو چکا ہے اس بزرگوار عالم نے اس زمانے میں یہ کتاب تالیف فرمائی ہے جب کتاب و طباعت اور تشریف و اشاعت کے موجودہ ترقی یافتہ وسائل ناپید تھے، مرحوم نے بڑی عرق ریزی اور زحمتوں کے ساتھ اس کتاب کو مرتب فرمایا، ہندوستان میں بڑی مشکلات کے باوجود انہوں نے ایک کتاب خانہ (لابیریری) کو تلاش کیا اور اس عظیم کتاب کی تالیف کرنے میں کامیاب ہوئے، آپ کی یہ تالیف تشیع، اہل بیت اور اسلام کی عظیم خدمات میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کا مطالعہ ایک لمبے عرصے اور طویل فرستہ کا متقاضی ہے، لیکن اس کتاب کا خلاصہ ایک طرح کی آسانی پیدا کر سکتا ہے۔

اسی موضوع پر کمھی جانے والی ایک اور عظیم کتاب جو واقعًا ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، وہ علامہ امینی اعلیٰ اللہ مقامہ کی تالیف کردہ کتاب ”الغدیر“ ہے جسے مرحوم نے بہت بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود تالیف فرمایا۔

ہمارے بزرگ بعض اوقات ایک کتاب حاصل کرنے کیلئے متواتر تک مختلف شہروں اور علاقوں کی خاک چھانتے تھی کہ بسا اوقات اس کے حصول کیلئے ائمہ اطہار علیہم السلام سے متول ہوتے تھے اور اس قسم کے توصلات میں عجیب و غریب کرامات ظاہر ہوتی تھیں، چنانچہ الغدیر کی تالیف بھی علامہ مرحوم کیلئے اس طرح کی کرامات دیکھنے میں آئیں۔

نمونہ کے طور پر ایک گرامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ علامہ امینی کو ایک خاص کتاب کی ضرورت پڑ گئی جو نیا بھی تو مرحوم نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام یا حضرت امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے توصل کر کے اسی کتاب کے حصول کی درخواست کی تو ایک دن روی

آذربائیجان سے ایک مسافر وہی کتاب ان کیلئے لے آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں بازار میں تھا ایک بوڑھی عورت نے اصرار کیا کہ یہ کتاب علامہ کیلئے لے جاؤ ممکن ہے کہ علامہ اس استفادہ کریں لہذا کتاب حاضر خدمت ہے، علامہ نے جب دیکھا تو یہ وہی کتاب ہے جسے وہ کئی سالوں سے تلاش کر رہے تھے اور امام پاک سے متصل بھی ہوئے تھے۔

”الغدیر“ بھی ایک مفصل کتاب ہے جس کا خلاصہ ایک عالم بزرگوار نے ”فی رحاق

الغدیر“ کے نام سے کیا ہے جو ایک جلد میں ہے اور یہ کام ان لوگوں کیلئے ایک شایان شان خدمت ہے جو مکمل کتاب (الغدیر) کے پڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے یا ان کے پاس اس قدر وقت نہیں ہے کم از کم اس کے خلاصہ کو پڑھ کر اجتماعی طور پر یہ اندازہ لگائیں کہ دینی حقوق کے اثبات کیلئے ہمارے بزرگوں نے کس قدر تنگ و دوکی ہے اور کچھ مصائب کا سامنا کیا ہے، جس سے یہ دین اور مذہب ہم تک پہنچا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور کریں کہ ان مسائل میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس قدر واضح اور روشن ہیں جن کے اطراف کے مطالعہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں ہے بلکہ دشمن کی طرف سے غافل کرنے کا ایک موثر ہتھیار ہے، حتیٰ کہ ایک اسلامی جمہوری ملک میں جس کا سرکاری مذهب شیعہ ہے اس کے مرحدی شہروں میں دشمن کے ایجنسی عجیب و غریب کارنا مے انجام دے رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے ناس بھجوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا ہمارے علماء اور مبلغین کا فرض بتاتا ہے کہ وہ جہاں بھی تبلیغ و ارشاد کیلئے جائیں اس بارے میں ان کی مکمل تیاری ہونی چاہئے علمی دلائل کے اسلوب سے پوری طرح مسلسل ہوں۔

مسائل کو سمجھیگی سے لیں خطرات بہت زیادہ ہیں پوری معلومات و آگاہی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، مسائل و معاملات کو سطحی نہیں سمجھنا ہوگا، ورنہ ممکن ہے کہ ایک روز ہماری آنکھ

کھلے تو دیکھیں کہ شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد مذہب سے ناواقفیت کی بنا پر، مذہب سے ہی ہاتھ دھوپٹھی ہے۔

غدری کا مقابل سقیفہ

حضرت رسالتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے دوران متعدد تمہیدوں اور بی شمار بیانات کے ذریعے اس مسئلے کو لوگوں کے کافوں تک پہنچایا اور آپ کی کوشش رہی ہے کہ اپنی رفتار اور گفتار کے ذریعہ یہ امت کے اذہان میں پختہ کروی جائے، حتیٰ کہ اپنی رحلت سے ستر دن پہلے آپ نے آخری اقدام کے طور پر غدریخم کے مقام پر امت کے ایک کثیر انبوہ میں اس کا عملی طور پر اعلان فرمایا تاکہ مسئلہ خلافت اسلامی آمد کیلئے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور پیغمبر اکرمؐ کی وفات حضرت آیات کے بعد امت اختلاف، افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔

لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات حضرت آیات کے فوراً بعد مسلمانوں نے اس کے بالکل بر عکس عمل کیا، ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول پاکؐ کے ہمراہ متعدد جنگوں میں شرکت کی تھی، حتیٰ کہ زخم بھی کھائے تھے اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کثیر سرمایہ اسلام کی تزویج و اشاعت میں خرچ کیا تھا، کچھ لوگ وہ تھے جن کا تعلق خانوادہ شہداء سے تھا اور اس سے بالآخر تجویز کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ لوگوں کا تعلق ان افراد سے تھا جو بذات خود غدریخم کے مقام پر موجود تھے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے تعارف کو اپنی آنکھوں سے

دیکھا اور کانوں سے نشا تھا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں صرف ستر روز گزرنے کے بعد ہی سب کچھ گویا فراموش کر دیا، انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو ہبھی آنحضرت کی آنکھیں بند ہوئیں ان کے نزدیک سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔

ابھی آپؐ کا جنازہ دفن نہیں ہوا تھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تاکہ آنحضرت کے جائشین (غلیفہ) کا انتخاب کیا جائے ان کی دلیل اصل میں یہ تھی کہ ”اسلامی امہ کا ایک رہبر ہونا چاہئے اور ایک دن کے لئے بھی لوگ رہبر کے وجود سے محروم نہ ہوں“ جو صحیح بات بھی ہے، مگر اس رہبر کی شناخت اور تقرر میں انہوں نے سخت غلطی کا ارتکاب کیا، وہ مقام ”سقیفہ“ میں اکٹھے ہوئے اور اس مسئلہ پر ان کی بحث شروع ہو گئی کہ ”کس شخص کو رسول خدا کے جائشین (غلیفہ) کے طور پر انتخاب کریں؟۔“

کافی بحث ہوتی رہی حتیٰ کہ بعض اوقات تو نوبت اڑائی جھگڑے تک پہنچ جایا کرتی تھی لیکن جس چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یا کم از کم تاریخ میں اس کی طرف اشارہ نہیں ملتا، اگر کوئی بات ہوتی تو یقیناً اس اجتماع میں اس کا اثر ضرور ہوتا اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر ضرور ملتا۔ یہ کہ سرکار رسالتِ کتب نے کس کو اپنا جائشین مقرر فرمایا تھا؟ وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آج سے ستر دن پہلے غدرِ خم کے مقام پر کیا ماجرا و نما ہوا؟ حضور پاکؐ نے کیوں حضرت علیؓ کو بلند کر کے فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهُنَا عَلَيٌّ مَوْلَاهٌ“، جس کا میں مولا ہوں، ہی علیؓ بھی اسی ہی کا مولا ہے (بحار الانوار جلد ۸ باب ۲ روایت ۱) اس بارے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہاں تو اور بولیاں بولی جاتی رہیں، کسی نے کہا: ”رسول خدا کا غلیفہ مہاجرین میں سے ہوتا چاہئے“، کسی نے کہا: ”یہ غلیفہ انصار میں سے ہوتا چاہئے“ اور کسی نے کہا: ”غلیفہ تو قریشی ہی کو ہوتا چاہئے“ آخر میں رائے شماری ہوئی اور ایک شخص کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا، لیکن اس بارے میں کسی نے

نہیں کہ ”خود رسول خدا نے کس کو اپنا غلیظہ مقرر فرمایا تھا؟“ یا کم از کم حضور کا کس کی طرف زیادہ رجحان تھا؟ بالکل کوئی بات نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ تکلا کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد غدیر کا واقعہ اس سانحہ کا شکار ہو گیا کہ بہت سے مسلمان داستان غدیر سے بالکل بے خبر ہیں اور مکتب خلفاء کے علماء تو اس بات کے مدعا ہیں کہ اس ماجرا کی کوئی حقیقت ہی نہیں، حالانکہ صاحب عقبات اور صاحب الغدر یہ جیسے بزرگ علماء حمتیں اٹھا کر، تکلیفیں برداشت کر کے اس واقعہ کو ثابت کیا ہے کہ شیعہ اور سنی روایات کی رو سے یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جن روایات کو ان بزرگواروں نے نقل فرمایا ہے، راویوں کی کثرت اور ان کے معتبر ہونے کے باوجود ان کا انکار کر دیا جائے تو پھر شیعہ سنی مجموعی روایات کتنا باقی رہ جائیں گی جو قابل قبول ہوں گی؟ پھر بھی مکتب خلفاء سے تعلق رکھنے والے علماء اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ایسا کوئی واقعہ سے سے رونما ہی نہیں ہوا“ یا کہتے ہیں کہ ”یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی داستان ہے“ حالانکہ غدیر سے متعلقہ عمده روایات مکتب خلفاء کے حوالوں اور کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔

بہر صورت اس بارے سوچنے والی اہم بات یہ ہے کہ اس معمد کو کیونکر حل کیا جائے؟ جبکہ اس واقعہ سے تعلق رکھنے والی تمہیدیں اور آیات کا نزول کس لئے بے نتیجہ ہو گیا؟ اور کیوں طلاق فراموش کی نذر ہو گیا؟۔

یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں تھا کہ جسے آسانی کے ساتھ فراموش کر دیا جاتا بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”یا ایها الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“ اے رسول! جو کچھ تمہارے پاس تھا رے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ اگر تم نے

یہ نہ کیا تو اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا (ماندہ / ۲۷) خداوند تعالیٰ کی نظر میں یہ مسئلہ اس قدر اہم تھا کہ اگر آپ اس کام کو انجام نہیں دیتے تو گویا پوری رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔

معلوم ہے کہ رسالت کے پیغام پہنچانے سے مراد صرف یہی خاص۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا۔ پیغام ہی نہیں تھا، کیونکہ ایسی صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ ”اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا اسی پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام نہیں دیا“، ظاہر ہے ایسا کہنا حکیمانہ گفتگو کے خلاف ہے اور ایسا کہنا خدا کی ذات سے بعید ہے بلکہ اس کے معنی یوں ہوں گے ”اگر اس خاص پیغام۔ خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئہ پہنچایا تو خدا کی طرف سے رسالت اور نبوت کی ماموریت کو انجام نہیں دیا اور آپ کی گزشتہ ۲۳ سال کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی“۔

یعنی رسول پاک کی رسالت کا اعتبار اسی مسئلے سے وابستہ ہے، اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اصل رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اس کارازی ہے کہ اگر حضرت رسالتاً ب کے بعد حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو یقینی بات ہے کہ اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہتا، اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت ۲۵ سال تک حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت سے سرکشی کرتی رہی لیکن پھر بھی آنحضرت کا وجود اور ان کی تعلیمات اس بات کا باعث بنتیں کہ اسلام اسی حد تک باقی رہا۔

سقیفہ کا ماجرا درہ رایا گیا

اس فراموشی کے عظیم معمد کو کس طرح حل کیا جاسکتا ہے؟ ہمیں اس ماجرا سے کیا سبق ملتا ہے؟ آیا یہ امر ایک ایسا حادثہ ہے جو تاریخ میں صرف پہلی بار واقع ہوا ہے اور اس طرح کا کوئی اور ماجرا قوع پذیر نہیں ہوا؟ بلکہ اصولی طور پر اس قسم کے معاشرتی حادث نہ فقط ایک مرتبہ رونما ہوتے

ہیں دہرانے نہیں جاتے؟

کم از کم قرآنی نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ تاریخی حادث ہمیشہ دہرانے جاتے رہتے ہیں اور اس جیسے واقعات کا زمانہ مستقبل میں بھی دہرایا جانا ممکن ہے اصولی طور پر تاریخ کے اہم ترین واقعات کے ذکر کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم ان اپنی سے موجودہ زندگی کیلئے سبق حاصل کریں ورنہ تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔

اس حدیث کو فریقین (شیعہ و سنی) کتب میں نقل کیا گیا ہے اور اس کا مضمون قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جہاں جہاں بنی اسرائیل نے قدم رکھا ہے تم بھی وہیں پر قدم رکھو گے، جس راستے پروہ چلے ہیں تم بھی چلو گے“ حتیٰ لَوْذَخَلُوا بِحَرَضَبْ لَدَخْلُتُمُوهُ، ”حتیٰ لَرْگَرُوہُ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوتے ہیں تم بھی ضرور داخل ہو گے۔“

نیز قرآن مجید جو بار بار بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جیسے واقعات سے ہمیں بھی دوچار ہونا پڑے گا۔

اسی لئے ہمیں خبردار رہنا پڑے گا کہ کسی غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، اگر بنی اسرائیل میں سامری پیدا ہوا اور اس نے لوگوں کو اپنے فریب میں بیٹھا کر کے گمراہ کر دیا تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اسلامی ائمہ میں بھی کوئی سامری پیدا ہو کر اسے گمراہ کر سکتا ہے، بلکہ ہر دو راپنا ایک سامری کا حامل ہوتا ہے، بنی اسرائیل کی دوسری داستانیں بھی اسی قسم کی ہیں۔

اگر ہم آج داستان غدر کو نقل کرتے ہیں تو اس لئے کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہئے اور اولیٰ اسلام کے مسلمانوں جیسی غلطی نہیں دہرانی چاہئے کہ حضور اکرمؐ کے فرمان کی اطاعت نہ کریں۔ حیرت ہے کہ جو لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر پیغمبر خدا کی معیت میں جنگ اور جہاد میں

شرکت کرتے رہے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ علیٰ کی خلافت کے بارے میں فرمان پیغامبر گوپس پشت ڈال دیا؟۔

جو لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے وہی تو تھے جنہوں نے بدر سے لے کر حنین تک کی جنگوں میں شرکت کی تھی، ہنوز ان میں سے بہتروں کے بدن پر جنگ کے زخمیوں کے نشان باقی تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیونکہ اس بات کو بھلا دیا تھا کہ حضرت رسالتِ قرآن نے کسی شخصیت کو اپنے جانشینی کے طور پر متعارف کرایا تھا؟ اور جو لوگ اس ماجرا کو جانتے تھے آخر کس بنا پر سقیفہ کے ماجرا کی مخالفت نہیں کی کی؟۔

آیا اس قسم کے واقعات ہمارے لئے قابل تکرار نہیں ہیں؟ آیا اس زمانے میں جو لوگ نیکیوں کا ارتکاب کرتے رہے وہ کسی وقت غلطی کے مرتبک نہیں ہو سکتے؟ آیا انہیں خطرات کا سامنا نہیں ہو سکتا؟ آیا اب وہ غفلت اور خواہشات نفسانی کا شکار نہیں ہو سکتے؟ اور دجالوں اور سامریوں کے دھوکے میں نہیں آسکتے؟ قرآن تو لہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بھی دھوکے میں آسکتے ہیں ارشاد ہوتا ہے: **وَمَنْ حَسِيبُهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ**، آیا تم گمان کرتے ہو کہ (سید ہے) بہشت میں چلے جاؤ گے؟ اور گزشتہ لوگوں کی داستانیں تمہارے درپیش نہیں آئیں گی؟ (بقرہ/۲۱۲) جو مشکلات سابقہ لوگوں کو پیش آتی تھیں وہی تمہیں پیش نہیں آئیں گی؟ تمہیں بھی پیش آئیں گی، تمہارا بھی کٹھن امتحان ہو گا، خدا نے امتحان لینا بند نہیں کر دیا ..... اس دور میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے علیٰ بھی جوان ہیں، فی الحال بودھوں کو حکومت کرنے دو، علیٰ جب بوث ہے ہوں گے تو ان کی باری بھی آجائے گی، ہمیں ہر صورت میں خبردار رہنا چاہئے اور تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ کیا چیز مسلمانوں کے سقوط کا سبب بنی؟ کیا بات تھی جس سے مسئلہ ولایت کو فراموش کر دیا گیا؟۔

اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو علیہ السلام کے ساتھ ذاتی دشمنی اور شخص وحدت رکھتے تھے، اسی لئے کہتے تھے کہ ہم اس کی اتباع کیوں کریں؟ اگر وہ قریشی ہے تو ہم بھی قریشی ہیں، اگر اطاعت اور اتباع کا دار و مدار قریشی ہونے پر ہے ہماری ہاشم کے ساتھ نسبت اس سے زیادہ نزدیک ہے، تو پھر ہم اس کے کیوں تابع فرمان بنیں۔

کچھ لوگوں کی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت اس لئے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر علی بر سر اقتدار آگئے تو ان کے ذاتی مفادات کو زک پہنچی گی، لہذا وہ کہتے تھے بہتر ہے ہم ایسے شخص کی بیعت کریں جس کی وجہ سے ہمیں ذاتی مفادات کے حاصل ہونے کاطمینان ہو اور بیت المال سے ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ حصہ ملے گا اور ہم دوسروں سے زیادہ مالا مال ہو جائیں گے۔

ہم غدری اور خلافت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف توجہ اس لئے مبذول کرنا چاہتے ہیں اور بار بار اسی پر زور دے رہے ہیں تاکہ ہم خبردار اور ہوشیار ہیں اور دیکھیں اور غور کریں کہ گزشتہ لوگ کیوں اور کس لئے فریب میں آگئے اور دھوکہ کھایا؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور کوشش کریں اس فریب کا شکار ہم نہ ہو جائیں، وہ دھوکہ ہم نہ کھائیں، اس دن یہ بات کہ علیہ السلام خلیفہ ہوں یا کوئی اور بظاہر اس قدر اہم نظر نہیں آتا تھا، اس لئے کہ اسلامی حکومت کی وسعت تھی ہی کس قدر؟ مسلمانوں کی کیا تعداد تھی؟ مسلمانوں کے پاس کس قدر مال و ثروت تھی؟ اسلامی مملکت کے دار الحکومت - شہر مدینہ - کی کتنی آبادی تھی؟ کچھ ایٹھوں یا گارے سے بننے ہوئے چند گھروں اور گھوڑے کے چند درختوں کے علاوہ وہاں تھا ہی کیا؟ جو پیغمبر اسلام کا جانشیں بنتا سے حاصل ہی کیا ہوتا؟ فقط ذکوۃ کی منحصری آمدی تھی جو فقراء اور مساکین میں تقسیم ہو جاتی۔ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔

اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام اور تاریخ میں کتنا عظیم رخنه

ایجاد کیا جا رہا ہے؟ اور کس قدر ان کے راستوں کو تبدیل کرنے کی نیادِ الی جا رہی ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ایک سادہ اور معمولی سامنکہ درپیش ہے خدا سے کہتے تھے کہ چونکہ حضرات الی بکر و عمر غیر
خدا کے پیویوں کے باپ یا رسول خدا کے سر ہیں لہذا یہ سب سے زیادہ قبل احترام ہستیاں ہیں
فی الحال انہیں حکومت کرنے دی جائے بعد میں علی علیہ السلام کی باری بھی آجائے گی۔

جو لوگ اس طرح کی سادہ سوچ رکھتے تھے انہیں یہ تو سوچنا چاہئے تھا کہ کیا خود رسول خدا متوجہ نہیں تھے کہ ان کے سر، ان کے داماد سے عمر میں زیادہ ہیں؟ تو حضور نے خود انہیں کیوں مقرر نہیں فرمایا تھا؟ آخر اس بات میں کیا راز تھا کہ غیر کے دن اس قدر عظیم تعداد کو کڑکی دھوپ میں بٹھا کر، اس قدر بھی چوڑی تہیید باندھ اور مقدمہ بنا کر لوگوں سے ان الفاظ میں اقرار لیں "اللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟" کیا میں مومنوں کی نسبت ان پر زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ (بخار الانوار جلد ۲۸ باب ۳ روایت ۳) آیا میں نے اچھی طرح رسالت کے فرائض انجام نہیں دیدیے؟ کیا تم مجھے رسول مانتے ہو؟ کیا تم میری اطاعت اپنے اوپر واجب سمجھتے ہو؟"

تو یہ سب باتیں کس لئے تھیں؟ اوائل اسلام کے لوگ ان مطالب کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ ان مشاکل پر مطلقاً عنڈ کرنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔

سقیفہ کے ماجرا میں جو لوگ بزعم خود بہت ہی ہوشیار، موقع شناس اور مفاد پرست تھے اور لوگوں کو فریب دینے اور پروپیگنڈا کے ماہر تھے آگے بڑھے تو کچھ مادہ لوح نا تجربہ کار اور بے معروف تھے اور کچھ ذاتی خواہشات اور غرض کے بندے تھے ان کے پیچے لگ گئے اس طرح ان کی کوششوں سے اسلام اپنی اصلی راہ سے بہٹ گیا۔

یہ واقعات ہمارے لئے سبق آموز ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ جس شخص کی داڑھی سفید ہے

یا اس کی اسلامی خدمات زیادہ ہیں وہ حتیٰ طور پر دوسروں سے زیادہ اور بہتر سوچ بوجھ رکھتا ہے ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہئے کہ جو شخص ہماری ذاتی یا گروہی یا قومی اور برادری یا پارٹی کے مقادات پورے کرتا ہے وہ یقیناً اسلامی مقادات کا بھی محافظت ہوتا ہے ہمیں وسعت نظر سے کام لینا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوائل اسلام کے مسلمانوں کی طرح کوئی ایسا کام کر شیئیں جس کا خیاازہ ہمارے بعد آنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھگتنا پڑے، ہمارا کردار صرف موجودہ نسل تک ہی محدود نہیں رہے گا آنے والی نسلوں کی زندگی اور تقدیری سے بھی اس کا تعلق ہوگا۔

ہمیں اپنے کرار اور پنی ذمہ داریوں پر خاص نظر رکھنا ہوگی اور کوشش کرنا ہوگی کہ ہمارے تمام کام خداوند عالم کی رضا کیلئے انجام پائیں، پہلے اپنے شرعی وظیفہ کی تشخیص دیں پھر اس پر عمل کریں۔

یہ ان مسائل کا ایک اہم حصہ ہے جن کیلئے ہم غدری اور اس نوع کی دوسری داستانوں سے استفادہ کریں، اگرچہ تمام تاریخی حوادث سبق آموز فیجوں کے حامل ہیں لیکن واقعہ غدری خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کا ایک ہی موقف

”اسلام اور اسلامی معاشرہ کی حفاظت“

اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب خلافت اپنے اصل راستہ سے ہٹ گئی تو پھر اس سازے عرصہ میں حضرت علی علیہ السلام کا کیا رذیل رہا؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارے بعض مونین کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام روٹھ کر اپنے گھر بیٹھ گئے، یا یہ کہتے ہیں کہ ۲۵ سال تک خانہ نشین ہو گئے، تو اس قسم کی باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی سوچ کے

برعکس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام معاشرتی مسائل میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک رہے حضرات خلفاء کرام جب کسی مشکل سے دوچار ہوتے فوراً آپ کے دروازے پر حاضر ہوتے، چنانچہ مکتب خلفاء کے بہت سے علماء نے اپنی روایات کی معترض تابوں میں حضرات شیخین کے متعدد فیصلوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں آپ سے رہنمائی حاصل کی اور اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ حضرات امور مملکت چلانے میں ناکام ہو جاتے، خود انہی علماء نے حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: "لَا أَبْقَانِي اللَّهُ لِمَعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسْنٍ" "خداحجھے اس مشکل کیلئے زندہ نہ رکھے جس کے (حل کرنے کے) لئے ابو الحسن (علی علیہ السلام) نہ ہوں۔ (بخار الانوار جلد ۲۰ باب ۹۳ روایت ۵۲)

اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ خلیفہ دوم نے بارہاں بات کا اعتراف کیا ہے کہ "کو لا علیشی اهلک عمر"، اگر علی نہ ہوتے تو عمر بلا ک ہو جاتا (ایضاً) بلکہ بہت سارے موقعوں پر خلفاء حضرات نے جنگی مسائل میں بھی آپ سے مشورہ لیا اور آپ علیہ السلام مشوروں کے مطابق عمل کیا، اگر حضرت امیر علیہ السلام روٹھ چکے ہوتے تو پھر یہ روایات کہاں جائیں گی۔

پس یاد رکھئے اور اس نکتے پر توجہ مرکوز کیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا چونکہ تم نے میری خلافت کو قبول نہیں کیا اللہ امیر ابھی تم سے کوئی کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رہا، بلکہ علی مولا علیہ السلام نے اسلام کے مفادات کو ہر مقام پر عزیز رکھا اور اپنے مفادات کی پرواہ نہیں کی، اور یہ نعرہ کبھی نہیں لگایا کہ: "یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں!"، یعنی اگر مجھے خلافت نہیں ملی تو اور بھی کچھ باقی نہ رہے، ایسا ہر گز نہیں کہا، کیونکہ ایسے موقعوں پر مکتب اہل نبیت علیہم السلام ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر ایک وقت ایسا آجائے کہ تمام احکام اسلام کا اجراء ناممکن ہو جائے تو کیا روٹھ کر گھر جا بیٹھیں یا کوشش کریں کہ تاحد ممکنہ احکام اسلام کا اجراء کریں؟ بہتر اور قابل ستائش

طریقہ کاریبی ہے کہ اگر اسلامی احکام کے نفاذ کا نوے فیصلہ امکان ہے تو اتنا ہی کوشش کرنی چاہئے اور اگر اسی فیصلہ ہو تو اسی قدر، غرض جس قدر ممکن ہو سکے اسی قدر کوشش کرنی چاہئے نہ کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے گھر میں بیٹھ جانا چاہئے اور احکام اسلام کے اجر اکسلیٹ کوئی کاوش ہی نہیں کرنی چاہئے، اگر انہے اطہار علیہم السلام نے یہی روایہ اختیار کیا ہوتا تو آج اسلام کا نام تک باقی نہ ہوتا۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے باوجود اپنے کار عمل یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ آپ نے روٹھ کر خانہ نشینی اختیار کر لی ہو، بلکہ اس دوران بھی آپ علیہ السلام نے اسلام اور مسلمانوں کی بھلانی کیلئے کوئی دقیقتہ فروغداشت نہیں کیا۔ فدک کے قضیہ کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار سے خالی ہاتھ و اپس لوٹ آئیں تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”آیا آپ فدک کے حصول کیلئے نیری مدد نہیں کرتے؟“ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر آپ چاہتی ہیں کہ اذان کی آواز بلند رہے تو آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا،“ (شرح ابن القیم جلد ۱ ص ۱۱۳) گویا آپ بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اسلام باقی رہے اور وہ بھی اسی حد تک جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے تو پھر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لئے جو ہمیں خدیر اور امیر المؤمنین سے سیکھنا ہو گا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہ دیا؟

ولایت گریز کا معمہ

اہل بیت اطہار علیہ السلام خاص کر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فقرے لاتعداد روایات منقول ہیں، مکتب اہل بیت کے علماء کے علاوہ مکتب خلفاء کے علماء نے بھی امیر المؤمنین کی ولایت، مناقب اور ان آیات کے بارے میں کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو آنحضرت کی شان میں نازل ہوئی ہیں اسی طرح غدیر کے بارے میں کافی کتابیں لکھی ہیں۔

شیعہ اور سنی حضرات جو کثیر روایات حضرت امیر کے فضائل، وصایت اور خلافت کے بارے میں نقل کی ہیں ان کی روشنی میں چاہئے تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کی عظمت اور بعد از رسول خدا آپ کی خلافت و نیابت میں کسی قسم کا شک و شبہیں کرنا چاہئے تھا۔

آپ علیہ السلام کی عظمت اور فضائل اور مناقب کا شہرہ اس قدر ہے کہ آج بہت سے غیر مسلم - مثلاً جارج جردنق مسیحی - بھی بڑے جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں اور تحریفی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جو لوگ کسی بھی آسمانی دین کے پیر و کارنیوں وہ بھی آپ علیہ السلام کی ذات سے عشق کی حد تک اظہار محبت کرتے ہیں۔

اس کے باوجود یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسی عظیم الشان اور قابل قدر شخصیت کی قدر منزلت بہت سے مسلمانوں کے لئے مخفی رہے اور وہ آپ سے قدرے بھی آشنا نہ رکھتے ہوں؟۔

حضرت علی علیہ السلام مظہر عدالت اور تمام انسانی فضائل کا جسم نمونہ ہیں، علی کا نام آتے ہی عدالت اور انسانی فضائل کا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اوائل اسلام کے جن مسلمانوں نے اس مظلوم ہستی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ لوگ تھے جن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا تھا، علی علیہ السلام کے بارے میں سرکار رسالت^۱ کے فرائیں کو اپنے کانوں سے سن چکے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اسلام اور رسول اکرم^۲ کے لئے فدا کاری، جان شاری، شجاعت، شہامت، ایثار، قربانی، محبت، دل سوزی اور خیرخواہی جیسے عناصر کو ایک نہیں متعدد بار ملاحظہ کر چکے تھے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان تمام خوبیوں کے باوجود مسلمانوں نے آپ^۳ کی ذات کے ساتھ اس عقیدت اور احترام کا ثبوت نہیں دیا جو آپ کے شایان شان تھا؟ نہ صرف یہ بلکہ اٹھ آپ^۴ کی ذات کے دشمن ہو گئے؟

ادھر یہ بھی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خلافت، وصایت اور امامت کی بات بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت رسول پاک کی زندگی میں مخفی رہی ہو اور اس کا کسی کو علم تک نہ ہو، بلکہ اپنی نبوت کے اعلان کے روز اول ہی سے آپ^۵ نے فرمادیا تھا کہ ”جو شخص مجھ پر ایمان لے آئے گا وہی میرا جائشیں ہوگا“، (بخار الانوار اجلد ۱۸ باب اروایت ۲۷) اور اسی موقع پر سب نے دیکھ لیا کہ ایک بارہ تیزہ سالہ نوجوان کے علاوہ کسی اور نے آپ^۶ کی دعوت کا ثابت جواب نہیں دیا اور وہ تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔

چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے بعد سے اپنی وصال کے آخری ایام تک مختلف موقوں اور مختلف مناسبوں پر اسی امر کی طرف علی الاعلان اور اشاروں کنایوں کے ساتھ لوگوں کو متوجہ فرماتے رہے کہ ”میرا جائشیں علی ہے“، اور آخری مرتبہ اپنی رحلت سے ستر

دن پہلے غدیر خم کے مقام پر ان تمام مسلمانوں کے مجمع میں جتنا اس مقام پر اکٹھا ہو سکتے تھے۔ اکثر مورخین کے مطابق ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ ایک ایسے بیباں میں جہاں غضب کی وحش اور گرمی تھی اور کسی قسم کے سایہ کا نام تک نہیں تھا، علیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: ”منْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَاهٌ“، جس کا میں مولا اور سردار ہوں اسی اسی کا یہ علیٰ مولا اور سردار ہے یعنی میرے بعد یہ میرا جائشیں ہے۔

آخر کیا ہو گیا کہ صرف ستر دن کے بعد مسلمانوں نے اس فرمان ذیشان کو بھلا دیا اور اپنی طرف سے آنحضرت کا جائشیں معین کر دیا اور یہ تک نہ سوچا کہ حضور پاک نے بھی مقام غدیر پر کچھ فرمایا تھا؟۔

جو لوگ سیفہ میں اکٹھے ہوئے وہ کوئی نو مسلم نہیں تھے بلکہ ان میں سے بہتیرے تو وہ لوگ تھے جو بدر، احد، خیبر اور حنین تک کی چنگوں میں شرکت فرمائچکے تھے اور سالہا سال تک اسلام کی راہ میں تلوار چلاتے رہے اور سختیاں جھیلتے رہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی حضور سرور کائنات کا جنازہ دفن نہیں ہو پایا تھا کہ انہی مسلمانوں نے حضور کے لئے کسی اور شخص کو جنم لیا اور فرمان رسول کو یاد تک نہ کیا؟۔

یہ اس حالت میں ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں علیٰ علیہ السلام کی ولایت کے بارے عجیب اسرار سے کام لیا گیا، یہاں تک اگر کوئی شخص آپ کی ولایت کا منکر ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے اور نہ ہی اس کا عمل قبل قبول ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ ”اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان اس قدر عبادت کرے کہ مشکیزے کی مانند خشک ہو جائے لیکن اگر وہ علیٰ علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے تو اس کی عبادت قطعاً قبول نہیں۔“ (بحار الانوار جل ۲۳ ص ۲۳۰)

آخر علیہ السلام کی ولایت میں کونسا ایسا راز پوشیدہ ہے کہ وہ اس حد تک اہمیت کا حامل ہے؟۔

علی علیہ السلام کی مخالفت کے تین اہم عنصر

ابتدائے اسلام کے کم و بیش تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے واقف تھے، آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور پیغمبر اکرم کی زبانی اپنے کانوں سے نہ چکے تھے، ہمارے اس مدعا کی شاید وہ متعدد اور معتبر روایات ہیں جو علماء تشن نے اپنی کتابوں میں خود انہی مسلمانوں سے نقل کی ہیں (ازال جملہ سید سلیمان حنفی قندوزی کی کتاب ”نبیع المودة“ ہے) اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض مسلمان تو آپ علیہ السلام کی دشمنی پر کمرستہ ہو گئے؟ تو اس سوال کے جواب میں تین اہم عناصر کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔

ا۔ ذاتی کینہ اور بغرض:

اس سوال کے جواب میں چند سلسلہ وار نفسیاتی مسائل کو پیش کیا جاتا ہے جن میں سے بعض کی طرف ”داعی ندب“ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی ان کے دلوں پر جناب امیر علیہ السلام کی ذات سے حسد اور کینہ کے سانپ لوٹ رہے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ جو لوگ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے دراصل وہ پہلے یا تو مکہ کے بت پرست تھے یا عرب کے مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا اور بہت سی جنگوں میں پیغمبر اکرم کے مقابل محاذوں میں شرکت کر چکے تھے اور ان میں سے

بہتروں کے لوحقیں بدر و حنین جیسے محاذوں میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہو چکے تھے، اس زمانے میں۔ اور اب بھی۔ قبائلی تعصّب حکم فرماتا تھا اور ہے، چنانچہ اگر کسی جنگ میں کسی کا کوئی عزیز مارا جاتا تو وہ سارا قبیلہ اس کے قاتل کا دشمن ہو جاتا اور اس کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں کہیں پیدا ہو جاتا، چنانچہ اس بارے دعا ندبه کے الفاظ ہیں ”
 أَحْقَادَابَدْرِيَةَ وَخَيْرِيَةَ وَخُنَيْنِيَةَ وَغَيْرَهُنَّ فَاضْبَثَ عَلَى عَذَاؤِهِ وَأَكْبَثَ عَلَى مُنَابَدَتِهِ“، وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو ہو گئے تھے اور بظاہر علی ابی طالب کے ساتھ دوستی کا بھی اظہار کرتے تھے مگر ان کے اپنے دلوں کے مختلف زاویوں میں ان کی دشمنی کو چھپائے ہوئے تھے حتیٰ کہ ناخود آگاہ صورت میں ان سے کہیں اور دشمنی کا اظہار کیا کرتے تھے اور خود سے کہا کرتے تھے ”یہی ہے وہ تو جس نے ہمارے باپ کو، نانا کو، چچا کو اور ماں کو اور کسی دوسرے رشتہ دار کو قتل کیا ہوا ہے۔“

۲۔ علی علیہ السلام کی عدالت:

آنماز اسلام کے مسلمانوں کی علیؑ کے ساتھ خالقیت اور دشمنی کا سبب ایک اہم عصر مولا کی وہ صفت تھی جسے لوگ آپ علیہ السلام کی کمزوری سمجھتے تھے وہ لوگ مولا علیؑ علیہ السلام کے دوسرے فضائل کا اعتراف کرتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق ان کی ایک صفت جسے وہ ان کا عیب یا کمزوری شمار کیا کرتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ بقول ان کے ”علیؑ بہت سخت گیر ہیں ان میں کسی قسم کی بچک نہیں پائی جاتی وہ بال کی کھال اتارتے ہیں اور حد سے زیادہ کسی بات کا مواخذہ کرتے ہیں خاص کر ان مطالب کے بارے جو شرعی احکام سے تعلق رکھتے اور حقوق الناس اور بیت المال سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس بارے میں تو بہت ہی سخت گیری سے کام لیتے ہیں“۔

ہم میں سے بہت سے لوگ - حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جناب - عقیل کی داستان کو جانتے ہیں جو نایبنا ہو چکے تھے اور کافی عیالدار تھے، بعض اوقات ان کی اولاد فاقوں سے وقت گزار دیتی تھی، کیونکہ انہیں بیت المال سے جو وظیفہ ملا کرتا تھا وہ نہایت ہی ناکافی ہوتا تھا، انہوں نے ایک دن حضرت علی علیہ السلام کی دعوت کی تاکہ وہ آکر انپی آنکھوں سے بچوں کی خالت دیکھیں شاید اس طرح سے بیت المال سے وظیفہ میں اضافہ کر دیں، ان کے مطالبے کوں کر حضرت نے لوہا گرم کر کے ان کے نزدیک کیا تو ان کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگے: ”آپ علیہ السلام مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا تصور کیا ہے جس کی آپ مجھے سزادے رہے ہیں؟“ امیر المؤمنین نے فرمایا: ”تم اس لوہے سے چیخ اٹھے ہو جسے میرے ہاتھوں نے گرم کیا ہے اور میں اس آگ سے نہ ڈروں جو قیامت کے دن غضب الہی سے بھڑکائی جائے گی؟ اگر میں بیت المال سے ایک درہم بھی زیادہ تمہیں دوں تو آخرت میں جہنم کی آگ کا ایدھن بنوں؟“ (بخار الانوار جلد ۲۳ باب ۷۴ اروات ۲۳)

جی ہاں! حضرت علی علیہ السلام بیت المال اور اسلامی معاشرہ کے بارے میں اس قدر سختی سے کام لیتے تھے کہ بہت سے لوگ اس سے اکتا گئے تھے تھی کہ آپ کے بہت سے قریبی دوستوں کیلئے بھی یہ بات ناقابل برداشت تھی، حضرت کی اس فرم کی کڑی سختی خاص کر بیت المال کے معاملے میں اس بات کا باعث بن گئی کہ آپ کے کئی دوستوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، مخالفین کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

۳۔ ہنی پسندگی - یا - جہالت:

امیر المؤمنین کے ساتھ مخالفت کا نہایت ہی موثر عامل کہ جو ایک عمومی حیثیت کا حامل ہے اور اس سے موثر ترین اور نہایت ہی بنیادی غصر قرار دیا جا سکتا ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے حتیٰ کہ آج بھی ہمارے معاشرے کو اسی سے زیادہ خطرہ لاحق

ہے وہ ہے ”جهالت“ یا عوام کی ڈھنی پسمندگی۔

سرکار رسالتِ کتب کے دور میں عمومی طور پر۔ سوائے محدودے چند لوگوں کے۔ اسلام کے بارے میں مکمل اور گہری معلومات سے بے بہرہ تھے، بعثت کے تیرے سال ہی آنحضرتؐ کی اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو گیا، اور اس کے میں سال بعد تک بڑی مشکل سے گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد حضور اکرمؐ کی مدینہ منورہ کی طرف بھرت کرنے کے بعد اسلام قبول کیا اور وہ آپؐ کی عمر مبارک کے آخری تیرے یا چوتھے سال میں۔

واضح سی بات ہے کہ ایک تو رسائل و رسائل اور معلومات کے وسائل، بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے دوسرے لوگوں کا تعلیمی تقابل تقریباً صفر کے برابر تھا تو حضور ان کو اس محدودہ مدت میں کیونکر جزیرہ العرب کے مسلمانوں کو عیقیق اور وسیع تر اسلامی معارف سے آگاہ کر سکتے تھے۔ اسی لئے حضور اکرمؐ کے زمانے کا معاشرہ شدید ڈھنی پسمندگی کا شکار تھا، اس قدر شدید کہ ہم اس کی حدود و حدود کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے، اس دور کے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے کھجور کے بت بناتے جب تک جی چاہتا ان کی پوجا پاٹ کرتے رہتے اور جب بھوک لگتی تو انہیں چٹ کر گئے تو یہ تھی اس دور کے لوگوں کی معلومات کی حد!! اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اللہ کا پاک رسولؐ کس حد تک جگر کا خون پئے اور ان لوگوں کو توحید سے آشنا کرے؟ اور انہیں اس خدا کا آشنا کرے جو جسم و جسمانیت سے پاک اور ان آنکھوں سے قابل دید نہیں ہے اور انہیں اس خدا کے دیئے ہوئے معارف سے آگاہ کرے؟ ایسے لوگوں کیلئے جن کی معلومات کی سطح اس حد تک گری ہوئی تھی اس بات کا قبول کرنا برا مشکل تھا کہ حضور رسالتِ کتب کی وفات کے بعد کسی ایسے شخص کی رسولؐ کی مانند اطاعت کریں جو رسول نہیں ہے! اگر وہ انتہائی درجے کے ایمان کے حامل تھے اور کسی حد تک تسلیم کرنے کیلئے آمادہ بھی تھے تو صرف اتنا کہ ”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

آنفیہم، ”بِنِيْ گرَامِ مُؤْمِنِينَ كے نفوس پر تصرف کرنے کیلئے خود ان کی ذات سے حق رکھتا ہے (احزاب ۶۰) کے پیش نظر صرف حضور نبی کریمؐ کی ذات کی اطاعت کو قبول کریں، رہی رسول خدا کے بعد کسی اور کی اطاعت نکے وجوب کی بات تو ان کیلئے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ہضم کرنا مشکل تھا۔

جمهوریت ایک سقیفائی ”تحفہ“

اس زمانے کے لوگ جن کی معلومات کی سطح اس حد تک گہری ہوتی تھی کہ ہزاروں مشکلات کے باوجود وہ صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے وجوب پر ہی راضی ہوئے تھے، لیکن جب آپؐ کی رحلت ہو گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحةً کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ ”فَلَمْ يَخْضُبْ بَعْدِهِ“ اولی بالمؤمنین ہے، لہذا ان سعادوں لوح مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ آنحضرت کی رحلت کے بعد آپؐ کے جانشین کا تقرر خود لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا آج کل کی اصلاح میں یہ ایک جمہوری مسئلہ ہے، اگر ایک گروہ کہ جواہم شخصیات پر مشتمل تھا کہنے لگا: ”اگر نبوت کے بارے میں ہمیں کسی تم کی مداخلت کا حق حاصل نہیں تھا کم از کم اس کے جانشین کے مسئلہ میں تو ہمیں یہ حق ضرور ملنا چاہیے“۔ (بخار الانوار جلد ۲۳ ب ۵۲۰ ر ۲۰۷)

یہ لوگ تھے جن کا عام طور پر قبائل کے روپ سے تعلق تھا اور معاشرہ میں ان کا ایک مقام تھا جس طرح ہمارے وزیرے حضرات ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنے لئے ایک خاص مقام و منزلت کے قائل تھے، انہوں نے از خود ایک ”حدیث“ بنائی کہ ”پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ نبوت اور امامت ایک خاندان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی“، (ایضاً جلد ۷ باب ۹ روایت ۱۵)۔

انہوں نے یہ حدیث اس لئے گھری ہے تا کہ اپنے لئے رسول خدا کی جانشینی اور لوگوں

پر حکومت کی را، ہمار کر سکیں، اب آپ خود ہی اندازہ بچھے کر کتنے عوامل ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کروالیت کی سدر را ہو گئے اور علی علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کر دیا، وہ عوامل یہ تھے، لوگ فتح نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی دینی معلومات پہلے تو تھیں نہیں اگر تھیں تو بالکل سطحی اور ادنیٰ درجے کی، گھرے اور عمیق ایمان کا فقدان اور بعض شیطان صفت لوگوں کا غالباً پروپیگنڈا۔

اگرچہ عوام الناس سادہ لوح تھے اور ان کی معلومات بھی ادنیٰ درجے کی تھیں لیکن جو سیاستدان تھے وہ اُس قدر مشاق تھے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے سیاستدانوں کو ان سے سبق لیزے چاہئے اور ان کے آگے زانوئے تلمذتہ کرنا چاہئے اور یہ باور نہیں کرنا چاہئے کہ سقیفہ کاما جرا کوئی معمولی واقعہ تھا اور ان کے افراد نے اتفاق سے اکٹھے ہو کر رسول گرامی کے جانشین کا انتخاب کر لے، انہوں نے کافی عرصہ پہلے سے اس کا نقشہ تیار کیا ہوا تھا، بلکہ اقران اے الکھ کران پر دستخط بھی کر چکے تھے کہ رسول خدا کے بعد کس شخص کو کھڑا کیا جائے اور اس کا پیغمبر کا خلیفہ اور جانشین کے عنوان سے تعارف کرایا جائے اس کام کیلئے ہر کسی کو پیش نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ شخص ہونا چاہئے جو رسول خدا کی زوجہ محترمہ کا والد ہو، اس کی ریش مبارک سفید ہو اور اس کا شماران افراد میں ہوتا ہو جو سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لا چکے ہوں، حضور پاک کا یار غارب ہجی ہو، اسی قسم کے آدمی کو پیش کیا جاسکتا تھا، اسی لئے منظور شخصیت کا پہلے ہی سے انتخاب ہو چکا تھا اور بطور خلیفہ اس کو منتخب کر لے گیا تھا، اب صرف اعلان کی دریتھی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح پیش کیا جائے؟ اس کام کیلئے بھی باقاعدہ ایک نقشہ تیار کر لیا گیا تھا، کہنے لگے: "ایک شوریٰ بنادیتے ہیں اس میں پیٹھ کر پہلے تو بحث و مباحثہ کریں گے پھر رسول خدا کے ایک سر محترم کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں تو خلیفہ اول کی بیعت کر رہا

ہوں ان کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے گا وہ بھی اسی طرح کہے گا پھر دوسرا پھر تیرا بالآخر منصوبے پر عمل ہو جائے گا اور ہوا، اور ہوا بھی وہی جوانہوں نے چاہا۔

رسول خدا نے ستر دن پہلے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيّ مَوْلَاهٌ" (بخار جلد ۲۸ باب ۲ روایت) لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سیفیہ میں کسی ایک شخص نے بھی یہ نہ کہا: "رسول خدا نے کس شخص کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟" وہاں کون موجود تھے؟ وہی جنہوں نے بدرے سے لے کر حین کی جنگوں میں شرکت کی تھی اور ایک عرصے تک اسلام کی راہ میں تلوار چلاتے رہے تھے، کسی نہیں کہا کہ رسول پاک نے ستر دن پہلے غدیر خم کے مقام پر کس کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے یہ منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ مسلمانوں پر خود ہی حکومت کریں گے۔

ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص یہ بات کہے کہ: اس دور کی حکومت کی کوئی آمدی نہیں تھی کہ خلیفہ اول چٹائی بنا بنا کر اپنا گزرا واقعات کیا کرتے تھے، تو یہ کام ان کیلئے کس حد تک فائدہ مند تھا؟ جواب میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ "حکومت کی خواہش" ایک ایسی پیاس اور آتش ہے کہ اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، رسول پاک کا جانشین ہونا کوئی معمولی اہمیت کا حامل نہیں تھا، یہاں تخت و تاج اور مگل اور قصر پیش نظر نہیں تھا حتیٰ کہ ایک گھوڑا بھی خلیفہ کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن "خلیفہ" ہونا بہت بڑا اعزٰز تھا کیونکہ رسول خدا کی جانشینی اور لوگوں پر حکومت بڑی بات اور جاذب نظر تھی۔

اس دن کچھ شیطان صفت اور کایاں لوگ عوام میں داخل ہو گئے اور تدبیریں سوچنے لگے کہ لوگوں کو کس انداز میں اپنا بنا لیا جاسکتا ہے؟ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے دورانیہ میں اس قبیل کے افراد نے ہر مناسب موقع و محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے گمراہ کرنے میں

کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔

اس روز بھی اس طرح کے لوگوں نے اس قسم کی منصوبہ بندی کی کہ معاشرہ کی راہو
کیونکر بدلا جائے، کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے اور کونسا نعرہ لگایا جائے کہ جس سے لوگ خوا
ہوں؟ کیونکہ لوگوں کے گمراہ کرنے میں یہی شیطان صفت زیرک لوگ منصوبہ سازی کرتے ہیں
اور بڑے بڑے اعمال بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی یا
لوگ عظیم ترین اور المناک ترین عذاب کے مستحق ہوں گے اس لئے کہ قیامت تک جو لوگ ہی
گمراہ ہوتے رہیں گے وہ ان کے گناہوں میں برابر کے شریک ہوں گے اور ان کی تعداد چند
چھے افراد سے زیادہ نہیں تھی۔

بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ف
لوگوں کے دین کے ضامن تھے اور ان کی اطاعت بھی دینی امور کے بارے میں ہمارے او
واجب ہے اور اب بھی ان کی وفات کے بعد ان کے بارے ہماری محبت میں بال برابر کی نہیں آ
آج بھی ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی ذات کا احترام کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے دین
کفیل تھے، اب جبکہ انہوں نے ہمارے لئے (؟) اور قرآن ورثے میں چھوڑے ہیں اور خودا
سے جدا ہو گئے ہیں، ہمارا فرض بتتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کیلئے پکھ کریں اور خود ہی رسول
الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلیفہ اور جائشیں منتخب کریں تو اس طرح سے سیفہ کی منصوبہ بندی کر
والوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں ”اسلامی ڈیموکریسی“ کی بنادر کھی اور یہ نظریہ دیا کہ ”عوا
ہی کو رسول خدا کا خلیفہ منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔“

بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ”ڈیموکریسی“ یا ”جمهوریت“ ہمیں مغرب کی طرف سے
سوغات ملی ہے لیکن یہ آج کی جدت نہیں ہے بلکہ سیفہ کے منصوبہ سازوں کا منہوس ہدیہ ہے جنہوں

نے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ عوام ہی اپنے حکمران کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا: ”خدانے علیٰ کو مقرر فرمایا ہے“، لیکن ان لوگوں نے کہا: ”ہم اپنے لئے خود ہی رسول کے جانشین کا انتخاب کریں گے“، تو اس طرح سے سقیفہ میں ڈیموکریسی کی بنادی رکھی گئی۔

سیکولر ازم کا نقطہ آغاز ”سقیفہ“

سقیفہ کی ایک اور ”مخوس سوغات“ جو مسلمانوں کے نصیب ہوئی ”دیکولر ازم“ ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیاۓ عرب کی پیشکش ہے اور تازہ وجود میں آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”سیکولر ازم“ کی بنیاد اور دین سے سیاست کی جدائی کا نظریہ بھی سقیفہ میں ہی معرض وجود میں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ”حضور سرور کائنات“ نے جواہر، قرآن اور فرمانیں خدا کی طرف سے پیش کئے ہیں ان سب کا تعلق دین سے ہے اور دین کا دینی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کا حساب، آخرت سے علیحدہ ہے، حکومت کا مسائلہ بھی دنیاداری سے متعلق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حضور پاک نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا دین سے تعلق تھا، حضرت نے فرمایا نماز پڑھو، روز رکھو، حج جالا وغیرہ تو ہم بھی انہیں مانا اور ان پر عمل کیا، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی حکومت اور سیاست سے تعلق نہیں ہے۔“

قابل ذکر ہے کہ انہوں نے ان مسائل کو بھی اسی طرح قبول نہیں کیا تھا جس طرح کہ حضور پاک نے فرمایا تھا، لیکن بہر حال کہا یہی کہ ان مسائل کا تعلق دین کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات کہ کون شخص رئیس مملکت ہو، کون احکام صادر کرے، کون بیت المال کو اکٹھا کرے، کون عدالتون کیلئے حاکم اور قاضی مقرر کرے؟ اور اس طرح کے دوسرے مسائل، یہ سب دینی امور سے متعلق ہیں، جن کا بغیر گرائی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی

(Votes) سے اسے منتخب کریں کہ کون صاحب یہ کام انجام دیں؟ اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہو گئے جن کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ”یہ حضرات ان حل و عقد ہیں“، مسلمانوں نے انہیں رائے (Votes) دیدیئے، خلافت کا عہدہ ان کے پر دکر دیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔

پس بنا بریں سقیفہ میں دو اہم مسئللوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ایک ”سیکولر ازم“ اور دوسرے ”جمهوریت“ اور تب سے اب تک ہمارے لئے ایک کسوٹی کی صورت اختیار کر گیا جس سے ہم ایک دوسرے کو پر کھسکتے ہیں کہ ”سقیفائی“ ہیں یا ”علوی“ ہیں؟۔

اُس دن کہنے لگے کہ دین کا معاملہ دنیا سے الگ ہے اور حکومت کا معاملہ خود ہوا م کے ہاتھ میں ہے اور آج بھی ہم میں سے کچھ روشن خیال ایسے ہیں نیز ارباب حکومت بھی جوان روشن خیالوں سے مرجوب ہیں انہی الفاظ کو دھراتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: دین کا معاملہ علیحدہ ہے اور دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ لوگوں کا کام ہے کہ خود ہی اپنے لئے حکمرانوں کا چنانہ کریں اور وہ امام خمینی کے اس فرمان سے ناجائز مفاد اٹھاتے ہیں کہ کہ امام نے فرمایا ہے: ”اصل معیار قوم کی رائے ہے“، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام نے یہ جملہ تمام موادر کیلئے فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر لوگ ”خدا نہیں ہے“ کے بارے میں بھی رائے (Vote) دیدیں تو ان کی رائے معتبر جانی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام نے یہ صرف ایک موقع کیلئے فرمایا تھا جب کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کر بعض افراد کو اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے نامزد کرنا چاہتے تھے تاکہ اس طرح سے وہ لوگ اسمبلی میں پہنچ کر ملک کیلئے قوانین وضع کریں۔

حضرت امام خمینی نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا: ”تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ عوام ہی ہوں گے جو اپنی طرف سے نمائندے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجن گے، لہذا ان کا یہ فرمان مجبور اسے مجبور کے اور دوسرے انتخابات کے بارے میں ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے

تشکیل شدہ آئین میں مذکور ہے، فرمایا: ”معیار قوم کی رائے ہے“ اور امام کا یہ فرمان ان موارد کے بارے میں ہے جو ملک کے آئین میں مذکور ہیں، جبکہ خود آئین بھی اسی صورت میں معتبر سمجھا جاتا ہے جسے ولی فقیہ کی تائید اور تصدیق حاصل ہے، بنابریں لوگوں کی رائے بھی اس وقت معتبر ہے جب ولی فقیہ اسے معتبر قرار دے کر اس کی تصدیق و تائید کی ہو۔

حضرت امام کا لوگوں کی رائے کو معیار قرار دینا اس مقصد کیلئے نہیں تھا کہ اگر لوگ آئین کے بارے میں اس کے غلط اور جھوٹا ہونے کی رائے (ووٹ) دیں تو وہ جھوٹا ہی سمجھا جائے گا، یا یہ رائے دیں کہ اسلام نہ ہے اور ولایت فقیہ نہ ہو! کون عقلمند اسے صحیح سمجھے گا؟ کوئی سبک سر بری ہو گا جو کہے گا کہ ان امور کے بارے میں لمحت کی رائے معیار ہوگی۔

جس شخصیت نے اپنی ساری زندگی اسلام اور احکام دین کے احیاء کیلئے صرف کرداری ہو اور ہر وقت جس کا وزر زبان ہی اسلام اور اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا کیا وہ شخصیت اس بات کی اجازت دے گا کہ لوگ آئین اور اسلام کو منسوخ کر دیں؟ آیا اس شخصیت کا نظر یہ یہی تھا کہ معیار عموم کی رائے ہے خواہ وہ اسلام کے خلاف ہی ہو؟۔

بہر حال یہ سیفیہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے دین اور حکومت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور اس چیز کی بنیاد سب سے پہلے وہیں رکھی گئی کہ دین اور دینی مسائل کے بارے میں رسول خدا اور علی مرتضیؑ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور حکومت اور سیاست کے متعلق دوسروں کی طرف! حتیٰ کہ خلیفہ اول اور دوم بہت سے دینی مسائل کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور انہیں اس بارے میں کسی قسم کا مضاائقہ بھی نہیں تھا اور یہ جو حضور پاک نے حدیث تقلین میں اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرنے کی سفارش کی تھی اسے بھی وہ دینی مسائل میں رجوع کرنے پر محظی کرتے تھے، بالفاظ دیگر حضرت علی علیہ السلام نے دینی

مسائل دوسروں سے زیادہ یاد کئے ہوئے تھے۔

آج بھی مکتب خلفاء کے بہت سے لوگ ہیں جو اسی بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض شافعی مذہب کے لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام دین کے مرجع تھے، یعنی دین انہی لوگوں سے سیکھا جاسکتا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کے خلیفہ ہونے پر نہیں۔

یہ وہی بیان ہے دین اور سیاست کی جداگانی کا نظریہ ہے اور روش خیالی کا تصور ہے کہ دین اور حکومت و سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد درحقیقت سقیفہ میں رکھی گئی تھیں۔

دین سیاست سے جدا نہیں ”ولايت علی علیہ السلام اس کا عملی نمونہ ہے“

مذکورہ تفصیل کے پیش نظریہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ کس لئے سرگار سالمتاب اور حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولايت پر اس قدر کیوں زور دیا ہے اور بار بار اس کی کیوں تاکید فرمائی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولايت پر اس قدر زیادہ تاکید کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور یہ جواhadیث میں ہے کہ ”اگر علی کی ولايت کا انکار کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ناقص ہو گا وغیرہ“، تو اس کا یاک بنیادی غرض یہی مسئلہ ہے، یعنی اگر علی علیہ السلام کی ولايت بارے ایمان کمزور ہوگا تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ کہیں گے: ”دین سے سیاست کو الگ رکھنا چاہئے، دین تو صرف مسجدوں امام بارگا ہوں اور دیگر عبادت گاہوں تک محدود ہے، جاؤ نمازیں پڑھو، اذا نہیں دو، ماتعم کرو، زنجیر مارو لیکن حکومت اور سیاست سے کوئی کام نہ رکھو“، جیسا کہ آج کل ”

روشن خیالی، کے اس نظریے کی بڑے دھوم دھام سے ترویج کی جا رہی ہے۔

مولانا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس بات کو تائیم کریں کہ ”علی آقادینی رہبر بھی ہیں اور سیاسی رہبر بھی“ ورنہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کی دینی رہنمائی کو تو مانے اور رسول خدا کے بعد آپ علیہ السلام کی سیاسی رہنمائی کا انکار کرے تو ایسا شخص امیر المؤمنین کی ولایت کا قطعاً منکر ہے، اسی لئے علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا درحقیقت سیکولر ازم کے انکار کے مترادف ہے، اسی طرح آجنباب کی ولایت آج کے یورپ کی اختراع کردہ ذمیموکری بی کے ساتھ کسی صورت میں لکھنی نہیں ہو سکتی کیونکہ:

ولایت علی علیہ السلام کی بنیادی اس بات پر رکھی گئی گئی ہے کہ

۱۔ حاکم کو خدا مقرر فرماتا ہے۔

۲۔ حکومت کو قانونی حیثیت دینا اسی کا کام ہے۔

۳۔ جو لوگ اپنی ذات پر حق حکومت نہیں رکھتے وہ کیونکر خلق خدا کا اختیار کسی کو دے سکتے ہیں؟

یعنی آیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ ڈالوں؟ آیا شریعت میں مجھے یہ حق دیا گیا ہے؟ حقی کہ میں تو اتنا چھوٹا سا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ اپنے جسم پر ایک معمولی ساز ختم بھی لگا دوں تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں یہ اختیار کسی اور کو دیدوں کے جو شخص چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے؟ جب میں خود اپنے ہاتھ کاٹنے کا اختیار نہیں رکھتا تو دوسرے کے ہاتھ کاٹنے کا اختیار مجھے کیسے مل جاتا ہے؟ کیونکر کسی دوسرے کو یہ اختیار دے سکتا ہوں؟

ممکن یہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آج سے چودہ سو سال پہلے کیلئے ہے۔ جیسا کہ آج کے روشن خیال لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کے احکام کی تاریخ استعمال ختم ہو چکی ہے۔

ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، زندان کے حکم کو تو قبول کرتے ہو؟ یا نہ بلکہ چور کے ساتھ خوش ہو کر پیش آتے ہو؟ چلو اگر زندان ہی کو مانتے ہو تو پھر مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کو زندان میں ڈال دوں؟ یا کسی اور کو حکم دوں کہ کسی کو قید خانے میں بند کر دے؟ اور مجھے یہ اختیار کس نے دے ہے؟

یہ تو خدا کی ذات ہی ہے جو اپنے تمام بندوں کے اختیارات کی مالک ہے اور وہ ہی اس قسم کے اختیار دے سکتی ہے، اگر وہ خدا کسی حکومت کو قانونی نہ بنائے اس حکومت کو کیا حق حاصل ہے کہ خدا کے بندوں میں کسی قسم کا تصرف کرے؟

پس جو شخص ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتا ہے وہ راجح وقت ڈیموکریک (جمهوریت) کو قبول نہیں کر سکتا خواہ وہ ڈیموکریسی کی کتنی بھی تعریف و تجید کرے حتیٰ کہ اسے پوج پاٹ کی اس حد تک لے جائے کہ کسی کو اس کے خلاف بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

اس کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بلند آواز سے کہتے ہیں کہ: ”جمهوریت (ڈیموکریسی) اسلام کے بالکل سازگار نہیں ہے، اسلام مطلقاً ”اللہ“ کی حاکیت کا قائل ہے، جبکہ ڈیموکریسی کا معنی یہ ہے کہ ”انسان“ اور ”عوام“ کا مطلق ارادہ اور ان کی خواہش، تو پھر کیونکہ ان دونوں کو سمجھا کیا جا سکتا ہے؟ ولایت علی علیہ السلام کا مقصد ہے مخلوق خدا کے درمیان حکومت اللہ کا حقیقت بخشنا، یا تو اللہ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا بندوں کی حکومت کو ارشاد ہوتا ہے: ”آلَّاْ
اعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِيْ أَدَمَ الَّاَتَّعْبُدُوْ الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّوْ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوْنِي هَذَه
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“ اے آدم کی اولاد! کیا میں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کو پرستش نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

(یونس / ۶۱، ۶۰)

عبادت مخصوص ہے خداوند والجلال کیلئے اور جو بھی اس کے خلاف ہوگی وہ بت پر آتی ہوگی خواہ وہ بت، پتھر کے ہوں یا کھجور کے پھل کے، یا گوشت و پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ (انسان) ہوں یعنی خدا کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے گی وہ بت ہو گا۔

ولایت علی یعنی:

خداوند عالم کی خالص توحید کا مظہر، خداوند یگانہ کی پرستش یعنی صرف ایک خدا کی حاکمیت اور حکومت کو قبول کرنا جس کا نام "اللہ" یعنی اللہ کی حکومت! خداوند یگانہ کی حکومت نہ کہ سرداروں کی حکومت، نہ کہ وڈیوں کی حکومت نہ کہ چودھریوں کی حکومت، نہ کہ زور آوروں کی حکومت، نہ کہ دھوکہ بازوں کی حکومت، نہ کہ عوام کی حکومت

بلکہ

صرف اور صرف اللہ کی حکومت

ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت - موالیان اہل بیت - کو عطا فرمائی ہے۔ "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَّمَسِّكِينَ بِوَلَائِهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ"۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

”امامت“، ”ولایت“ اور ”ولایت فقیہ“ کیا ہیں

دولفظ ایسے ہیں کہ جن کی طرف شاید بہت کم کسی کی توجہ مبذول ہوئی ہے کہ ان دونوں کے اصل اور صحیح معنی کیا ہیں؟ اور وہ ہیں ”امامت“ اور ”ولایت“ اور اس طرف بھی بیت کم توجہ ہوئی ہے کہ تم جب یہ الفاظ حضرت امیر علیہ السلام اور دیگر ائمہ مخصوص میں علیہم السلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ اور اگر کچھ لوگ ان کی امامت اور ولایت کے مکمل ہیں تو وہ کس معنی میں اس کے مکمل ہیں؟ ان کے مقابل میں ہمارا کیا موقف ہے؟ لہذا بہت معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ان دونوں کلموں کا صحیح مفہوم معلوم کریں بعد میں اس بارے میں بات آگے بڑھے گی۔

لغت میں ”امامت“ کے معنی؟

لغوی طور پر امامت کا لفظ ”ام“ سے لیا گیا ہے جس کے اصل عربی لغت میں معنی ہیر پیش پیش اور آگے ہونا جس کا اردو یا فارسی میں مقابل معنی ”پیشوائی“ ہے اور ”امام“ کے معنی ہو رہے گے ”وہ چیز یا وہ انسان جو کسی انسان کے آگے آگے ہو“ اور سامنے کی سمت یا جہت کو ”امام“ کہتے ہیں جس کا مترادف لکھ ”خلف“ جس کے معنی ہیں پیچے پیچے، تو جو موجود آگے اور سامنے ہو ”امام“ کہلاتا ہے اور یہ موجود خواہ ایک جگہ اور مقام ہو یا ایک مادی چیز یا کوئی انسان ہو، یا وہ ایک غیر مادی یعنی معنوی چیز ہو ان سب کو ”امام“ کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید ”اصحاب لوط“ اور ”اصحاب ایک“ کے شہروں کے بارے میں فرماتا ہے: ”فَإِنَّكُمْ مُّنْهَمْ وَإِنَّهُمَا لِيَامَامٍ مُّتَّبِعِينَ“ پس،

نے ان سے انتقام لے لیا اور وہ دو (شہر اس وقت) واضح راستے کے اوپر ہیں یہ آیت ججاز کے باسیوں سے خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو اور راستے کے درمیان جا پہنچتے ہو تو ”امام بنین“ (روشن راستہ) تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ (جمرہ ۷۹)

اسی طرح قرآن مجید نے آسمانی کتابوں کو بھی ”امام“ کہا ہے، ارشاد ہوتا ہے ”وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً“ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہبر بھی ہے اور رحمت بھی۔ (ہود/۱۷)

یہ کلمہ افراد کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے : ”قَالِ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ (اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے) فرمایا میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوافر ارادیا ہے۔ (بقرہ ۱۲۲)

ہم اپنے عرف میں بھی اس کلمہ کو امام جماعت، امام جماعت اور رہبر کیلئے استعمال کرتے ہیں، یہ سب اسی ”پیش“ کے معنی میں ہیں جو کہ ”پیشوافر“ کہلاتے ہیں اور پیشوافر ہوتا ہے جو ہمارے آگے ہوتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ”مقتدا“ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، یعنی وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور جو کام وہ انجام دیتا ہے ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں جیسے امام جماعت جس طرح اٹھتا، بیٹھتا اور پڑھتا ہے ما موم بھی وہی کچھ کرتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ لغت میں ”امام“ کے معنی ہیں ”پیش“ اور ”پیشوافر“ کے اور امامت پیشوائی کہلاتی ہے، البتہ یہ پیشوائی ضروری نہیں ہے کہ صحیح اور سید ہے راستے کی ہو، بلکہ گراہی اور غلط راستے کی پیشوائی کرنے والے کو ”امام“ کہتے ہیں اور قرآن کریم نے اس قسم کے پیشواؤں کو ”أَئُمَّةٌ يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ“ جہنم کی طرف بلانے والے امام (قصص/۳۱) اور ”أَئُمَّةُ الْكُفَّارِ“ کفر کے پیشوافر (توبہ/۱۲) کا نام دیا گیا ہے۔

پس لفظ امام جب کسی فرد بشر کیلئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو سب سے آگے ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور اسی کی مانند اپنی حرکات و سکنات کو انجام دیتے ہیں اور اسے اپنا مقندا قرار دیتے ہیں۔

لیکن جہاں تک کتب الہ بیت علیہم السلام کا تعلق ہے تو اس کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے، جس کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے لغوی معنی سے کچھ اضافی معنی بھی پایا جاتا ہے اور وہ معنی خاص بھی ہوتا ہے۔
رہابیہ سوال کہ وہ اضافی معنی کونسا ہے جو کتب تشیع میں ایک دوسری خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے؟ تو اس کے سمجھانے کیلئے تفصیل کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم ذیل کی طرف اشارہ کریں گے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء علیہم السلام کے متعلق مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ”امام“ مقرر فرمایا تھا مثلاً ”وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَتِنَا يَوْقِنُونَ“ (سورہ سجدہ/۲۲) اس آیت میں صرف انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کچھ دوسرے انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے امام مقرر فرمایا ہے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ راہ حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اس کا سبب دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک ”لَمَّا صَبَرُوا“ صبر، عمل کے ساتھ مر بوط ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جو ہدف اپنے منظر رکھا ہوا ہے وہ اس کی راہ میں استقامت اور صبر سے کام لے کر مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔

دوسراعامل ”یقین“ ہے ”وَكَانُوا بَآيَتِنَا يَوْقِنُونَ“ ہماری آیات پر یقین (کامل) رکھتے ہیں، اگرچہ ہر مومن کو یقین کا حامل ہونا چاہئے، لیکن قرآنی تعبیروں اور نبوی احادیث سے

جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ یقین کے کچھ مراتب ہیں اور ان بیانات علیہم السلام کا یہ گروہ اس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جو اب اہم علیہ السلام جوانب میں سے ایک ہیں ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے: ”وَإِذَا بَشَّلَ إِنْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا اور اسے اس نے پورا کر دکھایا تو خدا نے ان سے فرمایا: میں نے تجھے لوگوں کا امام قرار دیدیا ہے۔ (بقرہ ۱۲۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت، رسالت اور حُلّت (خلیل الرحمن) حاصل کرنے کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور یہ اس وقت تھا جب آنحضرت سے خداوند عالم نے اپنے امتحانات کو اونچ کمال تک پہنچا اور آپ علیہ السلام ہر مرحلے پر سرخرا اور سرفراز ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے جو بھی امتحان لیا گیا وہ بے مثل اور عظیم الفاظ تھا اور تاریخ میں ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں ملتی جس کے اس انداز سے امتحان لئے گئے ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی داستان بھی عجیب ہے، اس نہایت ہی خطرناک ماجرا میں بھی انہوں نے خداوند وحدہ لاشریک کے علاوہ کسی پر بھروسہ اور توکل نہیں کیا بلکہ توجہ ہی نہیں کی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جب انہیں آگ کے دریا میں ڈالا گیا اور وہ جانے کی حد تک پہنچ گئے تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے آکر آپ کو پیش کش کی اور پوچھا: ”ھلک حاجة؟“ آپ کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ ”امَّا إِنِّي كَفَلْ وَأَمَّا إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَعَمْ“ ہے تو کسی مگر تمہاری نہیں بلکہ عالمین کے رب کی۔ (بحار الانوار جلد ۱۲ ص ۸ روایت ۸)

یہ ایک عظیم امتحان تھا، اس طرح یہ دیکھنا قصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس حد تک عمل میں موحد (توحید پرست) ہیں اور غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں؟

لیکن اس سے بھی عظیم تر امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا

تمہا، یہ نہایت ہی عجیب داستان ہے، البتہ اس سے ملتی جلتی داستان کر بلماں میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی داستان ہے، البتہ کر بلماں ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے کئی درجے بالاتر ہے، لیکن یہ کہ ایک بوڑے باب پ کو حکم ملے کہ ایک بمحدار ذی فہم و ذکاء جوان رعنای بیٹھ کوپنے ہاتھوں سے ذبح کرے جبکہ بوڑھا باب علم، ادب، عرفان اور محتویت کے تمام عالی مناصب پر فائز ہو چکا ہو۔

اس طرح کا واقعہ تاریخ میں کم نظر ہے، کسی نبی یا امام کو اس طرح کا امتحان درپیش نہیں ہوا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال سربلندی اور سرفرازی کے ساتھ کامیاب ہوئے چنانچہ اسی امتحان کی یاد کوتاہہ رکھنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمام حاجج کو حکم دیا کہ ایام حج میں مقام منی میں جا کر راہ خدا میں قربانی دیں۔

بہر صورت ان تمام سخت امتحانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا: ”إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً“ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنادیا۔ امامت ایک معنوی اور نہایت ہی اعلیٰ مقام ہے جو دو جہے بندی کے لحاظ سے مقام نبوت و رسالت سے بھی بالاتر ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت (اولاد) کیلئے بھی اس کی درخواست کرڈا، جس کا جواب آیا: ”لَا يَسْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمُونَ“ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا (بقرہ/۱۲۲) یعنی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے وہ لوگ اس مقام و منصب کو حاصل کریں گے جو ساری زندگی میں کبھی ظلم کے مرتبک نہیں ہوئے ہوں گے، چنانچہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق ”حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام ہی اس سے مراد ہیں۔“

پس معلوم ہوا کہ اس اصطلاح میں ”امام“ کا معنی وہ ”پیشو“ نہیں ہے جو امام جماعت و جماعت یا رہبر انقلاب وغیرہ جیسے لوگوں کیلئے استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ وہ مقام ہے جو نبوت اور

رسالت سے بھی بالاتر ہے۔

اممہ معصومین علیہم السلام کی امامت

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مخالفین اور ان لوگوں کے سامنے جو امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں کہ ”شیعہ عقائد میں امامت بھی شامل ہے“ تو کیا اس وقت ہمارے پیش نظر بھی معنی ہوتا ہے یا نہ بلکہ شیعہ اور غیر کا اس بحث میں کوئی اور اختلاف بھی ہے؟۔ نہایت ہی آسان لفظوں میں یہی کہیں گے کہ شیعوں اصول عقائد میں ”امامت“ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ”حضرت رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد بارہ امام معصوم علیہم السلام ان کے یکے بعد دیگرے برحق جانشین ہیں“ تو اس طرح سے امامت کی اصطلاح کو تیسرے معنی سے تعبیر کیا جائے گا۔

بنابریں امامت کے متعدد معانی ہیں اور معانی کے اس اختلاف کو پوری طرح مد نظر رکھنا چاہئے، اگر ہم اپنے کسی بزرگ مثلاً اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینیؑ کو ”امام“ کہتے ہیں تو ہرگز اس کا وہ معنی نہیں ہوتا جو ائمہ اثناعشر کا ہوتا ہے، شیعہ حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے پارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ امامت کے ایک خاص معنی کے ساتھ ہوتا ہے، اس خاص معنی کی بنابر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ: ائمہ اثناعشر وہی اور نبوت کے علاوہ نبی اکرمؐ کے باقی تمام صفات کے حامل ہیں ان کی اطاعت تمام مسلم امہ پر واجب ہے، ان کا علم خداد ہے، وہ معصوم ہیں پس معلوم ہوا کہ بارہ اماموں۔ جو کہ رسول خدا کے جانشین ہیں۔ میں تین بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں ا۔ عصمت ۲۔ خداد اعلم اور ۳۔ وجوب اطاعت جبکہ پہلی دو خصوصیات کا تعلق تکونی امور سے ہے اور تیسری خصوصیت تشریعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ (اثناعشر) کی اطاعت کا

تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔

امام کے علم و عصمت کا کسی خاص سن و سال کے ساتھ تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ یہ خصوصیات انہیں ایام طفیلی میں عطا ہو جاتی ہیں، ائمہ علیہم السلام کے متعلق متعدد داستانیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن کے ایام میں نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ علمی اور فقہی مسائل کو کم سے کم وقت میں حل کر دیا، بعض ائمہ جیسے نویں امام حضرت محمد تقیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے دنوں میں ہی منصب امامت پر فائز ہوئے اور لوگوں پر واجب ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں۔

البتہ یہ امر۔ کسی نابالغ کی اطاعت کا وجوب۔ اسلام کے احکام متعارف سے خارج ہے اور عام افراد سے متعلق ہے کہ مسلمان کسی نابالغ شخص کی اطاعت نہیں کر سکتے جب تک وہ سن تکلیف کو نہ پہنچ جائے کوئی شخص اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام کا حساب اس سے الگ ہے، ہمارے او زائد علیہم السلام کے درمیان تکونی امور کے علاوہ تشریعی امور اور فقہی احکام میں بھی بہت ہی فرق ہے، شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرف بہت کم متوجہ ہیں۔

بہر حال ائمہ علیہم السلام کی اطاعت لوگوں پر بعینہ اسی طرح واجب ہے جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ائمہ علیہم السلام کا رسول خدا کے ساتھ نبوت، رسالت اور وحی کے حصول میں فرق ہے، مقام نبوت اور وحی رسالی کی دریافت صرف تخبر اکرمؐ کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ امام معصوم علیہ السلام ”الہام“ کے ذریعے عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور اسی راستے سے ہی ملائکہ خداوندی امام علیہ السلام کے ساتھ باقیں کرتے ہیں۔

(نوت: البتہ ”وحی“ اور ”الہام“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور دونوں کی دو مختلف

اصطلاحیں کیوں ہیں؟ اس بارے میں ان کے اپنے اپنے مقامات پر فرق ملاحظہ فرمائیں جو سر دست ہماری بحث سے خارج ہے، اسی طرح ائمہ علیہم السلام کے علم کے علم کے بارے میں مختلف مباحثت ہیں جن کا اپنے مقام پر مطالعہ کیا جاسکتا ہے، البتہ آگے چل کر سب کچھ بیان ہو گا)۔

”ولایت“ لفظ کے آئینہ میں

ایک اور لفظ جو ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو میں استعمال کریں گے اور اس پر ہماری توجہ بھی ہونی چاہئے وہ ہے ”ولایت“ اور ولایت کے بھی امامت کی مانند مختلف معانی ہیں، عرب کے لفظ شناس محققین کے مطابق ”ولایت“ کا اصلی معنی ”زدیک“ ہونا ہے، جب کوئی ایک چیز کی دوسری چیز کے زدیک ہوتی ہے تو اس وقت ”ولی“ کے مادہ کو استعمال میں لاتے ہیں، جیسا کہ قرآن قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَوُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ“ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو! ان کافروں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے قریب قریب ہیں (توبہ/۱۲۳)۔

یہ آیت آغاز اسلام کے مسلمانوں اور خود رسول اکرم و حکم دے رہی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیادہ زدیک ہیں اور دور کے کافروں کا رخ نہ کرو، کیونکہ اگر دور کے دشمنوں کے ساتھ لڑانے کیلئے جاؤ گے تو زدیک کے دشمن فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے خلاف سازشیں کر کے تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے۔

بہر صورت ”ولی“ کا مادہ اصل میں قرب کے معنی میں ہے لیکن چونکہ دو چیزیں جو باہم زدیک ہوتی ہیں قدرتی طور پر ان کے درمیان تاثیر اور تاثر کا رابطہ ضرور ہوتا ہے، اسی لئے جہاں پر ”ولایت“ کے لفظ میں قرب کا مفہوم پایا جاتا ہے وہاں پر رابطہ، باہمی تعلق اور ایک

دوسرے کے ساتھ ربط و خبط کا رشتہ بھی موجود ہوتا ہے، مادی موجودات میں تاثیر اور تاثرات کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں، جب نزدیک ہوں گے تو تاثیر اور تاثرات کے اسباب خود بخوبی پیدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے میں تصرف بھی کریں گے اور یہ ”قرب“ کے علاوہ ایک اور معنی ہے جو لفظ ”ولایت“ سے سمجھا جاتا ہے۔

یہ تصرف کبھی حقیقی اور تکونی تصرف ہوتا ہے جسے دوسرے لفظوں میں ”ولایت تکونی“ کہتے ہیں یا پھر یہ تصرف کسی اعتبار اوفریقین کے ذریعے باہمی سمجھوتے سے ہوتا ہے کہ کسی کو اس سمجھوتے میں یہ حق دیا جاتا ہے کہ دوسرے فریق کو امر اور نہیں کرے اور تصرف کی اس قسم کو ”ولایت تشریعی“ کہتے ہیں، یعنی ایسے تصرف کو شرعی اور قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دو چیزیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں ان کے درمیان ولایت کا رابطہ دونوں اطراف میں ہوتا ہے، مثلاً قرآن مجید فرماتا ہے: ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أُولَئِاءِ بَعْضٍ“ مؤمن چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں (توبہ/۱۷) ان میں سے ہر ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے ساتھ ولایت کا حق رکھتا ہے اور اس ولایت کو ”طرفین کی ولایت“ کہتے ہیں اور خداوند اور مؤمنین کا باہمی رابطہ بھی اس قبیل سے ہے، چنانچہ قرآن مجید جہاں یہ فرماتا ہے: ”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا“ اللہ مؤمنین کا ولی ہے (بقرہ/۲۵) وہاں یہ بھی ہے کہ: ”أَلَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ“ بارکوک اللہ کے اولیاء ..... (یونس/۶۲) گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا مؤمنین کا ولی ہے اور مؤمنین کا اللہ کے ولی ہیں۔

جو قرب بندوں کا خدا سے حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ خدا بندوں کا ولی بن جائے اور وہ ان پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز رکھے، ان کے کاموں کی تکمیل اپنے ذمہ لے لے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اپنے سپردیتیں کر دیتا بلکہ وہ خود ہی ان کی مشکلات کو حل فرماتا

ہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود فرماتا ہے: ”كُنْتُ سَمْعَةَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَةَ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَةَ الَّذِي يَنْطَقُ بِهِ .....“ میں اس کا کام ہو جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ بولتا ہے ..... (بخاری الانوار جلد ۲۷ باب ۳۴ روایت ۲۱)

جب مومن ”ولی“ کے مقام و منصب تک پہنچتا ہے اور ”ولیاء اللہ“ میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے تو خداوند عالم اسے کے تمام امور اپنے ذمہ لے لیتا ہے، جب بندہ خدا کے ساتھ فقط بندگی کے رابطہ کی فکر میں ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اس کے تمام امور کا کفیل ہو جاتا ہے اور اس کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ”ولایت الہی“ کا ایک لازمی امر ہے اور ایسے لوگوں کیلئے خداوند تعالیٰ نے دو خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، ایک ”لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ“ اور دوسرے ”وَلَا هُمْ يَخْرَجُونَ“. (یونس ۲۲) ایسے لوگ نہ تو گز شستہ دور کا ڈر رکھتے ہیں اور نہ ہی آئندہ کا کوئی خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سارا معاملہ ہی اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ خدا جو بھی ان کیلئے کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ جانتے ہیں کہ خدا انہیں جو بھی دے گا اس میں ان کی بھلائی ہوگی، اسی لئے انہیں کسی خوف خطر کی ضرورت نہیں ہوتی اور مرتبے وقت بھی خدا کے فرشتے ان پر نازل ہو کر انہیں بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَتَّحَافُوا وَلَا تَحْمِنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تَوَعَّدُونَ“ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمار رب (پروردگار) اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں (اور کہتے) ہیں کہ نہ تو کسی قسم کرو اور نہ ہی غمگین ہو اور تہمیں جس بہشت کا وعدہ دیا جاتا تھا اس پر قم خوشی مناؤ۔

”وَحْيٌ“ اور ”الْهَمَامُ“ میں فرق

جی ہاں! یہ بات خدا کے فضل و کرم سے دونہیں ہے کہ کچھ لوگوں پر ان کے مرنے سے پہلے فرشتوں نازل ہوں اور انہیں خوشخبری سنائیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ پر اس قسم کے فرشتوں کا نزول وہ نزول نہیں ہوتا جو انہیاء اور رسولوں پر ہوتا ہے، کسی انسان پر فرشے کا نازل ہونا اس بات کا موجب نہیں ہوتا کہ وہ تغیر بھی ہو، کیونکہ ”وَحْيٌ رسائلی“ ایک مخصوص وحی ہوتی ہے جو اسے وصول کرتا ہے وہ عہدہ نبوت کا حامل ہوتا ہے، لیکن جو عام معنوں میں وحی ہوتی ہے اس کا نبوت کی وحی یعنی وحی رسائلی سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن مجید کی صراحت کے مطابق، بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں غیر انہیاء پر وحی ہوئی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی ہوئی جبکہ وہ نبی نہیں تھے: **وَإِذَا أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي**، اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے (حضرت عیسیٰ کے) حواریوں کی طرف وحی کی مجھ پر ایمان رکھوا (میرے رسول پر۔ (ماائدہ/۱۱۱)) یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی: **وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَرْضَعِيهِ**، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس (موسیٰ) کو دودھ پلاو (قصص/۷) یا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی: **وَإِذْ قَاتَ الْمَلَائِكَةُ يَأْمُرُّبِّمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ**، وہ وقت کو یاد رکھو جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ کیا اور تمام عالمین کی عورتوں میں سے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ (آل عمران/۱۲۲) غیر انہیاء نے فرشتوں کو دیکھا بھی ہے۔

کیا حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کیلئے

فرشته کو انسانی صورت میں بھیجا جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور فرمایا: ”تم کون ہو؟ اجازت کے بغیر اور اطلاع دیئے بغیر اندر آگئے ہو؟ اِنَّمَا أَغُوْذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مرم/۱۸) اگر تم مقی انسان بھی ہو پھر بھی میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ کہیں تمہارا برا ارادہ نہ ہوا۔“

یہ کرفشته نے کہا: ”إِنَّمَا آتَاهُنَّ رَسُولًا رَبِّكِ“ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں مجھے حکم ملا ہے کہ: ”لَا هَبَّ لَكَ غُلَامًا زِكْرًا“ میں آپ کو نیک فرزند عطا کروں۔ (مریم/۱۹)

معلوم ہوا کہ جو شخص نبی یا رسول نہ ہو وہ بھی فرشتہ کو دیکھ سکتا ہے اور اس سے باقی بھی کر سکتا ہے لیکن اس قسم کے دیکھنے یا باقی کرنے کا مقصد نہیں کہ وہ شخص نبی یا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ ”وحی رسالی“ کی اپنی ایک خاص خوبی ہے جسے صرف پیغمبر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی ہے اور اسی وحی کے ذریعہ وہ نبوت یا رسالت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، لیکن دیگر بندگان خداوند عالم کہ جن میں انہم مخصوصین علیہم السلام بھی شامل ہیں ممکن ہے کہ خدا کے فرشتے کو بھی دیکھیں اور ان کے ساتھ باقی بھی کریں مگر ان کا ایسا کرنا ان کے نبی یا رسول ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔

ہم یہ بات اس لئے ذکر کی بعض شیاطین اور غرض بندے اپنی کتابوں اور مقالوں میں شیعیت کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور انہیں مقتول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے انہم کرام علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں اسی لئے وہ پیغمبر ہیں۔

ٹھیک ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے انہم کرام علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں لیکن جن پر فرشتے نازل ہوں ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہوتا ہو، آیا حضرت مریم علیہا السلام یا حضرت علیہ السلام کے

حوالی پیغمبر تھے کہ ان پر فرشتے نازل ہوئے؟ یا وحی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جہاں فرشتے اتریں یا وحی نازل ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نبی بھی ہو، کیونکہ نبوت اور رسالت کی ایک مخصوص وحی ہوتی ہے جس کے ضمن میں مخصوص فرشتہ خدا کی جانب سے اسی مخصوص شخص کو پہچانتا ہے اور وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔

وحی اور الہام اور ان کی اقسام اور ان کے درمیان فرق کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، قارئین محترم اس بارے میں متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں ہیں۔

کیا انسان کی "ولایت" تکوئی سے "شرک" لازم آتا ہے؟

ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں جس ولایت کے قائل ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت تکوئی ۱۔ ولایت تشریعی۔ ولایت تکوئی یہ ہوتی ہے کہ خداوند عالم اپنے ب بعض بندوں کو قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے عالم وجود میں تصرف کر سکیں، مثلاً وہ لوگوں کے دلی راز سے آگاہ ہو سکتے ہیں یا ان میں تصرف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مثلاً یہاں کوشفاءِ دے سکتے ہیں حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندی کر سکتے ہیں۔

بعض اوقات مخالفین تشیع ہمیں تہمت لگاتے ہیں کہ "تم لوگ اپنے ائمہ کیلئے خدائی مقام کے قائل ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ ائمہ کرام مرضیوں کو شفادیتے ہیں یا مردوں کو زندہ کرتے ہیں" تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو وہ خدا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ "عبد اللہ" یعنی خدا کے خالص مخلص بندے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عنایت فرمایا تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاداندھے کو آنکھیں دیا کرتے تھے، کوڑھی کوشفاء کا مدد دیا کرتے تھے، یہ سب اس لئے نہیں تھا کہ وہ خدا تھے، بلکہ وہ یہ

سب کچھ حکم خداوندی سے کیا کرتے تھے جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں: ”وَأَبْرِئُ الْأَنْجَمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْسِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ“ میں باذن اللہ (خدا کی اجازت سے) انہوں اور برص کے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردلوں کو زندہ کرتا ہوں۔ (آل عمران/۲۹)

اگر ان امور کی انجام دہی خداوند تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے تو پھر یہ بات از خود ختم ہو جاتی ہے کہ وہ رب تھے، کیونکہ ”ربوبیت“ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص خدا سے رابطہ کئے بغیر اپنی طرف سے مستقل کوئی کام انجام دے لہذا اگر کوئی شخص اپنے استقلال کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسا کرے تو شرک ہو گا۔ البتہ شرک کی بھی کئی فتنمیں ہیں اور اس قسم کے شرک کو ”ربوبیت“ تکوینی میں شرک“ کہا جاتا ہے۔

جبکہ شرک کی ایک اور قسم ”ربوبیت تشریعی“ میں شرک“ ہے اور ربوبیت تشریعی میں شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ ”خدا علاوه کوئی“ اور شخص مستقل اور اصلی صورت میں خدا کے متوازی تو انہیں وضع کرنے کا حق رکھتا ہے۔

کسی دوسرے شخص میں تصرف چاہے تکوینی ہو یا تشریعی دونوں صورتوں میں اللہ کے اذن کے مطابق ہوں اور اگر ان میں سے کسی کو باذن اللہ نہ مانیں تو ہم مشرک ہو جائیں گے، چنانچہ ہم یہ جوانبیاء اور انہم علیهم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں..... وغیرہ تو یہ سب اس صورت میں ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے یہ تمام کام باذن اللہ انجام پاتے ہیں۔

البتہ بعض لوگوں نے اس اشکال کہ: ”یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ”امام شفاذیتا ہے“ کے جواب میں کہا کہ: ”امام دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی درخواست کرتا ہے تو اللہ شفاذیتا کرتا ہے“، اگر توجیہات کے ساتھ ممکن ہے کہ یہ جواب قابل تقبیل ہو، لیکن ہر حالت میں ہم ان بزرگ و

برتر ہم شیعوں کے افعال کو ان کی اپنی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ زندہ کیا کرتے تھے لیکن کہتے تھے ”أَنْحِيَ الْمَوْتَى“، میں زندہ کرنا ہوں اور بہ نہیں کہتے تھے کہ: ”میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مردوں کو زندہ کر دے“، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا مقام ان سے کم تر ہی نہیں بلکہ برتر بھی ہے اور اس بارے میں نہ صرف اس کے برخلاف کسی کے پاس دلی ہی نہیں بلکہ اس کی تائید میں بڑی فروانی کے ساتھ روایات بھی موجود ہیں، البتہ یہ بات اول ہی سے ذہن نشین رہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے اور خداوند جب چاہے کسی موجود سے وہ واپس لے لے جو اس نے دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیشہ مد نظر رہے کہ خداوند کریم نے انکے طاہرین علیہم السلام کو اس قدر مقامات غطا فرمائے ہیں جن میں سے بہت سے مقامات ہمارے تصور سے بھی خارج ہیں۔

پس بنابریں حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام باذن اللہ بیماروں کو شفادیتے ہیں، مُردوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کی حاجات کو سمجھتے ہیں اور ان کی فریاد کو پہنچتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہ اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں رکھتے ان کے پاس جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے البتہ یہ عقیدہ مذہب شیعہ کی ضروریات میں شامل نہیں ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ شیعیت ہی سے خارج ہیں، لیکن شیعیت کے یقینی عقائد میں سے ضرور ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے اس کی معرفت کمزور ہے۔

ائمہ علیہم السلام کی ”ولایت تشریعی“ کے بارے شیعوں کا عقیدہ

آج کل جو مسئلہ سب سے زیادہ ہماری توجہ کا طبلگار ہے کہ جس کے معنی ہیں کہ یہ

ذوات مقدسہ خداوند عالم کی طرف سے لوگوں پر حاکم ہیں اور لوگوں پر ان کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے، حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کہ جن کی تعداد بارہ ہے کے بارے میں مدد ب شیعہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے، ولایت تشریعی، امامت اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہمارے عقائد کی اصل بنیاد ہے اور جس طرح ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ شیعیت کی خصوصی اصطلاح میں یہ امامت، رسول اکرمؐ کی خلافت اور جائشی کے معنی میں ہے، جس کے تین بنیادی ارکان ہیں جن میں تیسرا کرن ولایت تشریعی اور لوگوں پر ان کی اطاعت کا وجوب ہے اور یہ مطلق ولایت ہے جس میں کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے یعنی ائمہ الہمہار جو بھی امر و نہیں کریں اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے، حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تشریعی ولایت کا دائرة زیادہ تر احکام اور معاشرتی مسائل سے متعلق، جیسے مختلف انواع کے معاملات، حقوق معاشرہ کے باہمی فرائض اور مسائل، مثلاً جہاد، دفاع، اقتصادی، سیاسی اور بین الاقوامی مسائل غرض یہ سب کے سب اسلام کے اجتماعی معاشرتی احکام ہیں جن کے اجراء کی ضمانت معاشرتی امور کے چلانے والے کے پاس ہوتی ہے جن میں سرہنست خود حضور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپؐ کے بعد آپؐ کے مقدس اور معصوم بارہ امام ہیں، جس بھی مسئلے کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی اور معاشرتی امور سے ہے اس بارے میں امام کے اوامر اور نواہی واجب الاطاعت ہیں اور یہ بات قطعی شیعہ عقائد میں شامل ہے اور اس میں ذرہ برا بر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

امام مخصوص کے بعد یا جس وقت کہ امام پرده غیبت میں ہیں اور لوگوں کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی تو عموم کا فرض بتتا ہے کہ ان امور میں ”فقیہ جامع الشرائع“ کی طرف رجوع کریں اور اس کی اطاعت کریں، فقیہ کی یہ اطاعت گویا پیغمبرؐ اور امامؐ کی اطاعت ہوتی ہے اور یہ اطاعت

مطلق ہوگی جو مذکورہ تمام موارد کو شامل ہوگی بجز اس کے کہ جہاں پر کوئی خاص دلیل موجود ہو، جس نے بعض موارد کو مستثنی قرار دیا ہوا اور اس بارے میں صرف امام مخصوص علیہ السلام کیلئے ولایت کو مختص کر دیا ہو۔

لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں برابر کے کئی "فقہاءِ جامع الشرائط" کا بطور حاکم ایک معاشرے کو چلانا ناممکن ہے! تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایسے فقہاء کی موجودگی کی صورت میں ان میں سے صرف ایک فقیہ بطور حاکم ان امور کو سنبھالے گا اور یہ شخص تین شرائط کا حامل ہونا چاہئے ا۔ اسلامی احکام کا علم رکھنے میں، ۲۔ صاحب تقویٰ ہونے میں اور ۳۔ حکومت چلانے کی اہمیت رکھنے میں اور اسلامی امہ کی مصلحتوں کو خوب سمجھنے میں دیگر فقہاء سے برتر ہو، ایسا فقیہ امام مخصوص کا اس زمانے میں نائب ہوتا ہے اور اس کی اطاعت بھی امام مخصوص علیہ السلام کی اطاعت کی مانند واجب ہوتی ہے۔

"ولایت فقیہ" کی تعبیر لوگوں کیلئے تو ہیں آمیز ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ "ولایت فقیہ" ایک ایسی تعبیر ہے جو عوام الناس کی توہین پر مشتمل ہے، وہ اپنے اس مدعای کیلئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسلامی فقہ میں ولایت صرف تین صورتوں میں قرار دی گئی ہے:

۱: صخیر اور نابالغ بچوں کیلئے جبکہ وہ ابھی قانونی طور پر سن بلوغ کو نہ پہنچ ہوں۔

۲: سفلیہ (بیوقوف) کیلئے جو قانونی طور پر سن بلوغ کو پہنچنے کے باوجود عقل معاش سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے اپنے مال اور معاشرتی امور میں اصراف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

۳: دیوانوں اور مجرموں کیلئے، چنانچہ اسلام اور اسلامی فقہ نے ان تین قسم کے لوگوں

کیلئے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ مسائل کو کچھ اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے سے عاری ہوتا ہے لہذا۔ ”ولی“ اور ”قیم“ (سرپرست) مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان کی بجائے ان کے لئے مال اور معاشرتی امور میں فیصلہ کر سکے، اسی لئے ”ولی“ اور ”ولادیت“ کا لفظ صرف نابالغ بچوں، بے وقوف اور پاگل دیوانوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، اس لئے یہ کہنا کہ ”لوگوں کو ولی فقیر اور ولادیت فقیر کی ضرورت ہے“ درحقیقت لوگوں کی توجیہ ہے اور انہیں صغير (نابالغ) سفلیہ (بیوقوف) اور محبوون (پاگل دیوانہ) سمجھنا ہے۔

واضح ہی بات ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا مغالطہ سے زیادہ کچھ نہیں اور ولادیت کے مفہوم میں خوب اچھی طرح غور کرنے سے یہ مغالطہ آشکارا ہو جاتا ہے، ہر معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک فرد یا ایک نظام حکومت ان کے امور زندگی کو رواں دواں رکھے اور اس امر کے لزوم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اسلامی طرز معاشرت میں معاشرہ کو چلانے اور اس کے امور کو اپنے اختیار میں رکھنے والے یعنی رہبر و پیشواؤ اور لوگوں کے درمیان جو چیز رابطہ برقرار رکھتی ہے اسے ”ولادیت“ کہا جاتا ہے، ولادیت کے جس لغوی، عرفی اور اصطلاحی معنی سے چودہ سو سال سے لوگ آشنا چلے آتے ہیں اس سے بھی ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اس وقت سے آج تک جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امام معصوم ”ولی“ ہے، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عوام بے وقوف ہیں، آیا ”اللَّهُ وَلِيُ الْذِينَ آمَنُوا“ (بقرہ / ۲۵) کا معنی ہے اللہ بے وقوف اور اور پاگلوں کا ولی ہے؟ یا جب یہ پڑھتے ہیں: ”الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمُ أَوْلَاءَ بَعْضٍ“ (توہرہ / ۱۷) یعنی چہ؟ آیا یہ معنی ہو گا کہ مومنین چند بے وقوف اور پاگلوں کا ایک مجموعہ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہیں؟

امام اور امامت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اس بات کا مقاصدی ہے کہ امام برحق لوگوں کی

رہبری اور انہیں حکم دینے کا حق رکھتا ہوا اور لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے حکم کی اطاعت کریں، البتہ لوگوں کی اطاعت کے بدلے میں امام پر بھی کچھ فرانض عائد ہوتے ہیں جو لوگوں کے حقوق بن جاتے ہیں اس رابطے کو اصطلاح اور اسلامی ثقافت میں ”ولایت“ کہتے ہیں۔

اس سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ولایت فقیہ کا معنی نہیں ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں یا نابغ ہیں اور پاگل ہیں اور ولی فقید ان کا قیم اور سرپرست ہے، بلکہ عوام اور ولی فقید کے درمیان وہی رابطہ ہوتا ہے جو معاشرہ کا ایک شرعی اور قانونی حاکم کا اس کے عوام سے ہوتا ہے، البتہ ان کا آپس میں عدمہ ترین فرق یہ ہے کہ بیہان پر چونکہ حاکیت دین اور شریعت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ولی اور حاکم کی ولایت، الہی ولایت کی ایک شعاع ہوتی ہے اسی لئے ”امام“ اور ”ولی“ ایک خاص لقدس کا حامل ہوتا ہے۔

”ولی فقیہ“ کی ”ولایت مطلقہ“

ایک اور مسئلہ جو فقید کی ولایت کے متعلق ہے وہ ہے اس کی ”ولایت مطلقہ“ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ کیلئے شرعی رہبر کی ان تمام چیزوں میں اطاعت ضروری ہے جن کی ضرورت لوگوں کو اپنے تمام معاشری اور اجتماعی امور میں ہوتی ہے۔

”مطلق“ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو تمام حکومتی امور میں ”ولایت فقیہ“ کی اطاعت کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ کچھ امور میں تو ولی فقید کی اطاعت کریں اور باقی امور میں کسی اور سیاسی حکومت کی، جبکہ ”ولایت“ اور ”حکومت“ کو جدا کر دیا گیا ہو، کیونکہ ولایت فقید کی تھیوری یہ ہے کہ تمام سرکاری مشینری ایک نقطہ پر مجمع ہوتی ہے اور ان تمام امور میں ولی فقید حاکم ہوتا ہے، باقی تمام لوگوں کو اس کی اطاعت کرنا چاہئے۔

ایسے نظام میں صدر مملکت کی قانونی حیثیت بھی ولی فقیہ کے "اذن" اور "نصب" پر موقوف ہے، چنانچہ اس بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اگر فقیہ کا تعلق ختم ہو جائے اور ولایت کا کوئی تعلق نہ ہو تو، یہ طاغوت ہو گا، یا خدا یا پھر طاغوت، اگر صدر مملکت، فقیہ کے ذریعہ نصب نہ ہو تو یہ غیر قانونی ہوا تو طاغوت ہو گا اور اس کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہو گی۔" (صحیفہ نور جلد ۹ ص ۲۵۳)

ولایت فقیہ کا معنی ہے کہ حکومت کی سربراہی کا اعلیٰ مقام جہاں پر امام معصوم کا جانشین رونق افروز ہوتا ہے، فقیہ کا دوسرا لے لوگوں سے یہ فرق ہوتا ہے کہ جسے ایک کلمہ میں ادا کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ امام معصوم علیہ السلام سے مشابہ ہوتا ہے، ہر دوسری میں جو شخص علم، تقویٰ اور عوام الناس کی بہتری کی تشخیص کے لحاظ سے امام معصوم کے مشابہ ہو وہ حکومت کا سربراہ اعلیٰ ہوتا ہے اور معاشرہ کے تمام افراد خواہ وہ فقیہ ہوں یا غیر فقیہ، لوگوں کا منتخب شدہ ہوں یا غیر منتخب، قاضی ہوں یا غیر قاضی غرض ہر شخص اور ہر عہدے کے مالک حکومتی امور میں اس کی اطاعت کرنا ہو گی، جس طرح کہ اگر خود امام معصوم علیہ السلام سربراہ حکومت ہوتے تو لوگوں کو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتی۔

امور حکومت میں امام معصوم علیہ السلام اور ولی فقیہ میں نمایاں فرق علم جیسے عامل کا ہوتا ہے امام معصوم علیہ السلام کا علم خداداد ہوتا ہے امام کو کسی سے کسب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے وہ کسی بھی امر میں دوسروں کی راہنمائی اور مشورے کا محتاج نہیں ہوتا البتہ لوگوں کی راہنمائی اور کسی دوسرے مصلحتوں کے پیش نظر مشورہ کی نیت سے استفادہ کرتا ہے "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (شوریٰ ۳۸) اور "وَشَوَّرُهُمْ فِي الْأَمْرِ"۔ (آل عمران/ ۱۵۹)

غیر معصوم رہبر اس طرح نہیں ہوتا، اسے ہر امر میں اس امر کے ماہر (پیشکش) سے

مشورہ کرنا ہوتا ہے یہ جو ہم اپنے اسلامی نظام میں "شوریٰ" کو موجود پاتے ہیں مثلاً " مجلس شوریٰ اسلامی" یا کوئی اور "شوریٰ" تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ غیر مخصوص رہر تمام چیزوں کا ماہر نہیں ہوتا، لہذا اسے متعلقہ ماہر لوگوں سے مشورہ کرنا چاہئے اور ان سے نظریہ معلوم کرنا چاہئے تاکہ مطمئن ہو جائے کہ معاشرے کی مصلحت کا کیا تقاضا ہے؟ تاکہ اس بارے میں مناسب حکم دے اور جب وہ اس کا حکم صادر کر دے گا تو اس کی اطاعت ہر ایک پروا جب ہو جائے گی، حتیٰ کہ دوسرے تمام فقہاء اور مراجع پر بھی۔

اس مسئلہ کی مثال کہ تمام فقہاء جسے قول کریں یہ ہے کہ: "اگر فقیہ کسی موقع پر کوئی کوئی فیصلہ کرے اور حکم صادر کر دے تو دوسرے کسی بھی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے توڑ دے یا اسے ختم کر دے، اب فقیہ کے حکم کو شخص کرنا اور توڑنا حرام ہو جائے گا"۔

جب کوئی فقیہ حکومت کا سربراہ ہو اور اسلامی امور کے نظم و نسق کو اپنے اختیار میں لے لے تو وہ جو بھی حکم کرے گا کوئی دوسرا حکم اس کو توڑنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کی اطاعت کرنا ہوگی۔

آیا "فقیہ" کی "ولايت مطلقہ" سے "شرك" لازم آتا ہے؟

بعض جاہل یا مطلب پرست لوگ ولايت فقیہ کا ایک اور طرح سے معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولايت مطلقہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اس ساری کائنات میں صرف ایک ہی وجود مطلق ہے جس کا نام ہے "الله" لہذا خدا کے علاوہ کسی کے پاس بھی ولايت مطلقہ نہیں ہے اور ولی فقیہ کی ولايت مطلقہ کا قائل ہونا گویا خدا کے ساتھ شریک قرار دینا ہے۔

ان لوگوں کا یہ بیان اسلامی تعلیمات سے باخبر لوگوں کیلئے ایک بھی مذاق سے زیادہ

حیثیت نہیں رکھتا، چہ جائیکہ اس سے کوئی علمی یا سنجیدہ اعتراض کہا جائے، کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ جو اطلاق خداوند تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور کوئی بھی اس میں اس کا شریک نہیں وہ ہے اس کا وجود کے لحاظ سے مطلق ہونا، جسے اسلامی فلسفہ میں ”صرف الوجود“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جس کی کوئی خداونتها نہیں، نہ کوئی قید اور حد مقرر ہے، جبکہ ہماری اس بحث یعنی ”ولایت فقیہ“ کی بحث میں ”اطلاق وجودی“ کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ ”اطلاق ولایت“ کے بارے بحث ہو رہی ہے، یعنی ہمارا مدعی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور انہے اطہار علیہم السلام کیلئے ”ولایت مطلق“ مقرر فرمائی ہے اسی طرح امام معصومؑ اپنے لئے جانشین مقرر فرماتا ہے۔

لاحظہ فرمائیے: ”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِّمَّنْ قَدْرَوْا حَدِيثًا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحَدَكُمْ أَنَّمَا فَيْرَضُوا بِهِ حِكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حِكْمَ بِكُمْ مِّنْنَا فَلَمْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَحْفَفَ بِحِكْمَ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدُّ وَ الرَّأْدُ وَ الرَّأْدُ عَلَيْنَا وَ هُوَ عَلَى حِدَّ الشَّرْكِ بِاللَّهِ“ تم میں سے جو شخص ہماری کوئی روایت کرتا ہے، ہمارے حلال و حرام کو بھی مد نظر رکھتا ہے، ہمارے احکام کو سمجھتا ہے، تو چاہئے کہ وہاں کے لوگ اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جائیں کیونکہ میں نے اسے تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا ہے، پس وہ جب بھی حکم صادر فرمائے اور کوئی اسے قبول نہ کرے وہ حکم خدا کو سبک سمجھے گا اور ہمارے حکم کو نالے گا، جو ہمیں نالے گا وہ خدا کو بھی نالے گا اور اس کا گناہ، خدا کے ساتھ شریک قرار دینے کی حد تک پہنچ جائے گا۔ (اصول کافی جلد اص ۲۷ روایت ۱۰)

آیا ”فقیہ“ کی ”ولایت مطلقہ“ اسلام سے چھکارہ ہے؟

کچھ اور دو گہرے ہیں جو خود کو ”اسلام شناس“ کہلواتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان میں عمامہ پوش زیادہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ”ولایت مطلقہ“ کے معنی ہیں ”اسلام سے اخلاق“، یعنی اسلام سے چھکارہ، بالفاظ اگر ایسی ولایت جو اسلام سے متعلق ہو، یعنی لازم نہیں ہے کہ ولی فقیہ اسلامی احکام پر عمل کرے بلکہ اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔

بعض اوقات انسان کو کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن سے وہ حیران ہو جاتا ہے، خدا جانے یہ کچھ اندیشی ہے یا خود غرضی؟ وہ نہیں جانتے کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر سے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز شخصیت ہیں اور انہیں ولایت کے بالآخرین صرتے سے نوازا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَى يُلَّا أَخْدُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ“، اگرچہ کہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے اس کے برخلاف کوئی بات کرنے جس کا ہم نے اسے حکم دیا ہے، تو ہم پوری قوت سے اس کا مواجهہ کریں گے اس کی رُگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ (الحاقة/ ۲۶۷۲۳)

دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ اپنی محبوب ترین ہستی کے بارے میں یہ فرمारہا ہے تو پھر ان آیات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”اسلام میں فقیہ کو حق حاصل ہے کہ اسلام کو تقض اور شخ کر سکتا ہے؟ کیا ولایت مطلقہ فقیہ کا یہی معنی ہے؟“ یہ شیطانیت آمیز باتیں اور ولایت مطلقہ فقیہ کے معنی میں تحریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

یہاں پر ”ولایت فقیہ“، ”ولایت مقیدہ“ کے مقابلے میں ہے، جب ”حکام عدل“ کے ہاتھ آزاد نہیں ہوتے تو اس وقت فقهاء خاص صورتوں میں اپنی ولایت کو حکام میں لاتے ہیں اور

”حکومت در حکومت“، ”تفکیل دیتے ہیں، بطور مثال پہلوی دور حکومت میں فقہاء سے تو جینے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا اور متعدد افراد اپنے بعض خصوصی امور میں۔ مثلاً نابالغ بچوں کیلئے قیم (سرپرست) کی موقوفہ کیلئے متولی وغیرہ مقرر کرنے کیلئے۔ فقہاء سے اجازت حاصل کیا کرتے تھے، ان امور کو فقہی اصطلاح میں ”امور حبیبیہ“ کہتے ہیں۔

ایسے زمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں ولی فقیہ ”مبسوط الید“ (کامل اختیارات کا حامل) نہیں ہوتا اور فقط ایک محمد وحدت کو ولایت کا حق استعمال کر سکتا ہے۔

ولایت مطلقہ اس زمانے میں موثر ہوتی ہے جب فقیہ پوری طرح مبوسط الید ہو اور حکومت بھی اس کے اختیار میں ہو تو ایسے زمانے میں فقید کی ولایت مطلق ہوتی ہے، یعنی فقید ان تمام مسائل میں جو حکومت سے متعلق ہیں اسلامی احکام اور معاشرتی بھلائیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مداخلت کر کے از خود فیصلے کر سکتا ہے اور اس کا امر اور فیصلہ واجب تعییل ہو گا اور اس کے رسول اور ان لوگوں کو اپنا ولی سمجھتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں (وہ کامیاب اور کامران ہے) اس لئے کہ حزب اللہ یہ کامیاب و کامران ہے۔ (سورہ مائدہ/۵۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ولایت الٰہی اور ولایت اہل بیت و علیحدہ چیزیں نہیں

ولایت اور حزب اللہ

قرآن مجید میں دو مقامات پر ”حزب اللہ“ کے جملے کو استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کو سورہ مائدہ کی ۵۵ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ أَمْنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَأِيْكُوْنَ وَمَنْ يَقُولَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ أَمْنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ“ تمہارا ولی تو بس اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان در ہیں وہی جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو شخص خدا، رسول اور ایمان در ہوں گو اپنا ولی مانتا ہے (کامیاب و کامران ہے کیونکہ) اللہ کا گروہ ہے ہی غالب۔

یہ آیت شریفہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے رکوع کی حالت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ شیعہ، سنی مفسرین اور محدثین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ ”ایک سائل مسجد کے دروازے پر آیا اور اس نے اپنی ضرورت اور احتیاج کو بیان کیا، لیکن کسی نے پکھنہ دیا اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نماز پڑھنے میں مشغول تھے اور رکوع کر رہے تھے، اسی عالم میں سائل کو اپنی انگشتی کا اشارہ کیا اور اس نے وہ لے لی۔ اس واقعہ کے بعد آیہ مذکورہ آن جناب کی شان اور مقام و منزل کے بارے میں نازل ہوئی۔

اسی آیت میں ”زکوٰۃ“ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا تعلق واجب

زکوٰۃ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ واجب اور مستحب دونوں کے لئے اس کا اطلاق ہوتا ہے بہر صورت آیت مجیدہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ، رسول اور ان مولین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے وہی "حزب اللہ" ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خداوند مثال نے اس آیت میں "اہل ولایت" اور "حزب اللہ" کو ایک قرار دیا ہے۔

دوسری آیت کہ جس میں حزب اللہ کا تذکرہ ہے وہ سعدہ مجادلہ کی بائیسویں آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "لَا تَجْهِدُ قَوْمًا يُرْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ يُوَافِدُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَ هُنُّمْ أَوْ أَبْنَاءَ ثُمُّهُمْ أَوْ أَخْوَانَهُمْ أَوْ عِشْرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلِيمَانٌ وَأَيْدِهِمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْمِعُ إِنْ تَعْصِمُهَا النَّهَارُ حَلِيلُهُنَّ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حُزْبُ اللَّهِ إِلَّا إِنَّ حُزْبَ اللَّهِ هُنُّ الْمُفْلِحُونَ" تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور (ساتھ ہی) ان لوگوں کو دوست رکھتے ہوں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں بھائی ہوں یا ان کا خویش قبیلہ۔ یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی جانب سے روح کے ذریعہ ان کی تائید کی ہے۔ اور انہیں ایسی بہتریوں میں داخل کردے گا جن کے (درختوں) کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہی لوگ "حزب اللہ" ہیں؟ جوابات خدا کا حزب ہی تو فلاح پانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی "اہل ولایت" اور "حزب اللہ" کا ذکر فرمایا ہے۔

اور یہ یاد ہائی کرائی ہے کہ ایسے لوگوں کو کہیں نہیں پاؤ گے جو خدا اور قیامت کے دن پر

ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ دشمن لوگ ان کے باپ، اولاد، بھانیٰ یا نزدیکی رشتہ دار ہی کیوں ہوں۔

جی ہاں! جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ہرگز دوستانہ مراسم برقرار نہیں کرے گا۔ کسی بھی وقت ”خدا پر ایمان“، ”دشمنان خدا کے ساتھ دوستی“ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ: ”ان کے اعمال کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دل میں ثابت کر دیا ہے“ **كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ** ”ساتھ ہی ان کی دوسری جزا یہ ہے کہ اللہ نے الہی روح کے ذریعے ان کی تائید فرمائی ہے“ **وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ**، ”روح الہی“ کیا ہے؟ درگاہ الہی کے مقرب اور بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔

ان کی یہ دونوں جزائیں دنیا میں ہیں جبکہ ان کی آخرت کی جزا نہیں بہشت میں داخل کرنا ہے ”**وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتٍ تَحْمِرُّ مِنْ تَحْتِهَا النَّهَارُ خَلِيلُنَّ فِيهَا**“ اور ایک اور اخزوی جزا جو سب سے بالاتر ہے ”رضوان اللہ خدا کی خوشنودی ہے“ **رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**“ اور قرآن پاک کی رو سے خدا کے بندوں کے لئے عظیم ترین جزا ”رضوان اللہ“ ہے جب کہ خود ارشاد فرماتا ہے: ”**وَرَضُوا إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**“ اور خدا کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (توبہ ۷۶)

رہی یہ بات کہ خدا کی خوشنودی کیا ہے؟ اس کا اثر کیونکر ظاہر ہوتا ہے؟ اور یہ نعمت دوسری تمام نعمتوں سے بالاتر کیوں ہے؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو ہماری موجودہ بحث سے خارج ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی جزا جو اپنے بندوں کے لئے قرار دی ہے اور اپنے اولیاء کے لئے مقرر فرمائی ہے وہ اس کی ”رضا“ ہے اور اہل ولا اپنی جزا کے متعلق قرار پائے ہیں۔ اور یہ ”رضا“ صراحتیں کے درمیان میں ہے۔ یعنی خداوند عالم اور ولایت والوں

کے درمیان ہے۔ یعنی خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں

”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ اور آخر میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ حزب اللہ ہیں اور انہی کے لئے کامیابی و کامرانی ہے۔ ”أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ إِلَّا إِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الظَّالِمُونَ“ ان دونوں آیات مائدہ ۷۰ اور بجادہ ۲۲ کے مطابعہ اور تقطیق سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اہل بیت اظہار علیہم السلام ”حزب اللہ“ کا بہترین نام و کامل مصدقہ ہیں، کامیابی و کامرانی کے اعلیٰ ترین مراد ب اہلی کے لئے ہیں علاوہ ازیں وہ دنیا میں خدا کے موید بندے ہیں ”أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ“ اگر ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ خداوند عالم کی اس قسم کی تائید تائید ”بِرُوحٍ مِّنْهُ“ ان کے لئے دنیا میں بزرگ الہی نعمت ہے تو غلط نہیں ہو گا اس دنیا میں بے شمار نعمتیں موجود ہیں اور ان سے تمام انسان خواہ مومین ہوں یا کافر، بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اور برابر کے شریک ہیں مثلاً زندگی، عقل، صحت، سلامتی، خواراک و پوشش اور رہائش و مسکن لیکن ان نعمتوں میں کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو اپنی عقولوں سے صحیح معنوں میں استفادہ کرتے ہیں اور خداوند عالم ان کے اس صحیح استفادے کی وجہ سے ان کی عقلی نصوانیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ہدایت کی نعمت ہر کسی کو عطا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر غلبی تائید اور امداد کا استحقاق پیدا کر لیتے ہیں اور غلبی تائید الہی کا اعلیٰ اور بالاترین مرتبیہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم ایک بہت عظیم اور عالیٰ قدر فرشتے کے ذریعے کسی کی تائید فرمادے۔ یہ فرشتہ انسان کو شیطان اور گمراہی کے دوسرا بہت سے عوامل سے بچائے رکھتا ہے۔ اور ان سے کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ بہر حال یہ گروہ جو تائیدات خداوندی کے مختلف مراد کی شاختگی پیدا کر لیتا ہے تو ”حزب اللہ“ کے نام سے موسم ہو جاتا ہے۔

”حزب اللہ“ کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے جسے قرآن مجید نے ”حزب الشیطان“ کا نام دیا ہے۔ حزب الشیطان کی تعبیر قرآن مجید میں فقط معدہ مجادلہ کی ۱۹ اور پیس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید اسی سورہ میں قبل اس کے کہ ”حزب اللہ“ (آیت ۲۲) کے اوصاف بتائے چند آیات (۱۹ تا ۲۲) کے ضمن میں ”حزب الشیطان“ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ حزب اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو ”ولایت“ کے ساتھ قبول کیا ہے اور اسے اپنا ”ولی“ مانا ہے۔ اور الہی ولایت کے قبول کرنے کے بعد جب ان سے خدا کے رسول کا تعارف کرایا گیا تو انہوں نے پیغمبرؐ کی ولایت کو بھی ولی و جان سے خرید لیا۔ اسی طرح انہوں نے رسول خدا کی ولایت کے بعد آنحضرتؐ کے بر ق حاشیتوں یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت کو بھی ولی اور آنکھوں پر رکھا تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنا انہی فریضہ باحسن وجہ انجام دیا اور خدا نے بھی انہیں اپنی اعلیٰ ترین جزا اور پادائے نوازا۔

ان کے مقابلے میں ”حزب الشیطان“ ہے جو، پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت سے بے بہرہ ہیں اور خود کو شیطان کی ولایت میں دے دیا اور اس کے تابع فرمان بنا لیا ہے۔

قبول ولایت کے دو اہم عامل

یہ بات پیش نظر ہے کہ ولایت الہی، ولایت پیغمبرؐ اور ائمہ المؤمنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہارؐ کی ولایت کے مختلف مراتب ہیں اور جو بھی لوگ اس ولایت کے حامل ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس ولایت کے بالاترین مراتب تک پہنچنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1۔ معرفت اور پہچان 2۔ قوی ارادتے کا ہونا اور تسلیل کے عمل کرنا۔

تاریخ گواہ ہے کہ اب تک بہت ساری دنیا نے حضرت رسول خدا کی معرفت حاصل کی، آپ پر ایمان لائے۔ اسلام کو تقویت بخشنے کے لئے جو کچھ ان کے پاس تھا اسے خرچ کر دیا اور اس بارے کئی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ لیکن ان کی بہت بڑی مشکل تھی کہ انہوں نے ”پیغمبر کے جانشین کی معرفت“ حاصل نہیں کی۔ البتہ اس بارے میں وہ بے مقصد بھی تھے۔ اس لئے کران میں سے باہمیروں کو اس کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی اگر ان کے لئے ولایت اہل بیت ثابت ہو جاتی تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار بھی نہ کرتے۔ ایسے لوگ ولایت اہل بیت کی معرفت کے حافظے سے اختلاف یا کمی کا شکار ہو گئے۔

ایک اور گروہ جو پہلے عامل کی شناخت و معرفت میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہوئے۔ لیکن ان کی مشکل دوسرا عامل تھا۔ انہوں نے معرفت تو سب کی حاصل کر لی بلکہ عمل کے میدان میں تفسیر اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور اپنا عملی فریضہ انجام نہیں دے پاتے جبکہ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے معرفت کے تمام مراحل کو طے کر لیا خواہ وہ معرفت اللہ کی ہو یا رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ ہر ایک کی معرفت ان کے نصیب ہوئی اور عمل کے میدان میں بھی ان کے فرائیں کو دل وجہ سے خرید لیا۔ اور اس امتحان میں بھی سرخرا و اسر فراز ہوتے۔ ”حزب اللہ“ کا قرار پائے اور مطلق فلاح و کامرانی کو حاصل کر لیا۔ انہی کے بارے میں ہے کہ: ”وَلَا إِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (مجادلہ ۲۷) یہی معلوم ہوا کہ ”حزب اللہ“ اور ”اہل ولایت“ کے زمرے میں شامل ہونے کے لئے خداوند عالم کی طرف سے دو (۲) توفیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک معرفت کے حصول کے لئے خدا کی توفیق دوسرے حاصل شدہ معرفت کے پیش نظر عمل کی توفیق، خداوند عالم کے دشوار امتحانات میں سے ایک امتحان ”میدان عمل“ میں ہے اور یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دنیوی زندگی میں کسی شخص کے مقابلات اور لذتیں اس کے عقائد کے ساتھ ہم آہنگ

نہ ہوں۔ یا بالفاظ دیگر اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے عقائد کے مطابق عمل کرے تو اسے مجبوراً آپنے لذتوں اور خوبیوں سے دشکش ہونا پڑتا ہے تو یہی اس کا مقام امتحان ہے کہ آیا وہ اپنی لذتوں ذاتی مفادات اور خوبیوں سے دستبرداری کرتا ہے یا جس پر وہ ایمان لاچکا ہے اور پختہ عقیدہ رکھے ہے اسے اختیار کرنے سے گھبرا تا ہے؟

سوال؟

اگر اس قسم کا امتحان ہمارے پیش آجائے تو کیا ہم نے اولیاء اللہ (یعنی بنی اور اسرار علیہم السلام) کے ساتھ جو بیان اور بیعت کی ہوئی ہے اس پر قائم رہیں گے یا اپنے ذاذ مفادات اور خواہشات کو مقدم کریں گے؟

”ولایت“ کا مفہوم کیا ہے؟ ایک لمحہ فکر یہ

یہاں ایک ایسے مطلب کے بارے میں ہمیں قدرے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اصولی طور پر اللہ، رسول اللہ اور اولیاء اللہ (یعنی انہی مخصوصیوں میں علیہم السلام کی ولایت سے مراد کہ ہے؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بطور مقدمہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بالعموم کی زبان کے تمام کلمات کا کسی دوسری زبان میں بعینہ ترجمہ کرنا ممکن ہے۔ جو لوگ زبان شناسی سے آشنا ہیں اور مختلف زبانیں جانتے ہیں یا ترجمہ کرنے کے ماہرین وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر بعض اوقات ایک زبان کے کلمہ کا ترجمہ کرتے وقت دوسری زبان میں دقيق طور پر اس کا اس طرح ترجمہ کیا جائے قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے لئے کوئی دوسرے کلمات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے کلمات میں سے عربی کا ایک کلمہ ہے۔

جسے کسی دوسری زبان فارسی یا اردو وغیرہ میں تبدیل کرتے وقت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے لفظ ”ولایت“ کہ بعض اوقات اس کا ترجمہ ”دوسٹی“ کہا جاتا ہے چنانچہ اگر یہی معنی اس جگہ مراد لیا جائے تو ”اہل ولایت وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، جبکہ کبھی اس کا معنی ”اطاعت“ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر اس جگہ یہی معنی مراد لیا جائے تو اس کا معنی ہو گا کہ اہل ولایت وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، اور کبھی اس کا معنی ”نصرت“ اور بعض اوقات ”سرپرستی“ وغیرہ کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس کلمہ کو استعمال کیا ہے مثلاً فرماتا ہے ”تمہارا ولی صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ (ماائدہ/۵۶-۵۵) یہاں پر ”ولی“ کا مصدر ادق حضرت علیؑ اور ان کے بعد دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”حضرت امیر“ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کس معنی میں ہے؟ ”اگر اس طرح کی آیات میں ”ولایت“ کو ”دوست رکھنے“ کے معنی میں لیا جائے تو اسلامی امہ اور عالم اسلام میں بہت کم افراد ہی ہوں گے جو اس ولایت سے محروم ہوں، حتیٰ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج کے دور میں اس قسم کے لوگوں اور گروہوں کا نام و نشان تنک موجود نہیں اور ان کی نسل تک مفترض ہو چکی ہے جبکہ گز شدت دور میں یا اب بھی ناصیبی اور خارجی ٹوپے تھے جو اہل بیت کے ساتھ مخالفت کا اطہار کیا کرتے تھے اور ان سے دشمنی کرتے تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے خدا اور رسول پر اصل ایمان کے پادرے شک گیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت رسول خدا نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بارے میں جو تاکید، تلقین و صیانت اور سفارش کی ہے جو لوگ پیغمبر کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں فطری طور پر انہیں اہل بیت علیم السلام کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرنا چاہئے۔

بہر صفت آج کل کے دور میں بڑی مشکل سے ہی کوئی ایسا مسلمان ملے گا جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ولایت بمعنی دوستی نہ رکھتا ہو گا۔ میرا بہت سے اسلامی ملکوں کے مسلمانوں سے رابطہ ہے، میں نے انہیں نزدیک سے دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے سنی مسلمان بھی ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت اور اظہار دوستی کے لحاظ سے ہم شعیوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔

ایک مرتبہ مجھے آستانہ حضرت معصومہ (ق) علیہ السلام کے متولی کے ہمراہ ملائیشیا کے دورہ کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک دن ناشستہ کا بندوبست مصر کے اہل سنت عالم دین کے ہاں تھا، ہماری اس ناشست میں مصر کے ایک اور مہماں بھی تشریف فرماتھے۔ وہاں پر مصری مہماں نے اپنی اطہار کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ اس قدر شاندار تھا کہ میں اور متولی آستانہ حضرت معصومہ (س) رونے لگ گئے اب کیوں نہ ہو؟ جبکہ ایک سنی مسلمان ایک اجنبی ملک میر حضرت امیر اور اہل بیت کی شان میں اس قدر خوبصورت اور عالی شان اشعار پڑھے اس سے انسان پر اتنا گہر اثر نہ ہو؟

اسی سفر میں اہل سنت کے ایک مصری بزرگ عالم دین سے بھی ملاقات ہوئی:-
 سعودی عرب کی طرف سے قائم ”رباطہ عالم اسلامی“ میں تبلیغی اور ثقافتی کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ: ”آپ لوگ حضرات اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے اور انہیں دوست رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے اہل بیت کی دوستی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟“ نَحْنُ مَفْتُولُونَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ ”هم تو اہل بیت کے شیدا ہیں،“ بتا بریں اگر ”ولایت“ کے معنی ”دوستی“ کے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے ہی کوئی ایسا شخص ملا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مگر اہل بیت سے دوستی نہ رکھتا ہو البتہ آغاز اسلام میں کچھ منافق لوگ تھے

بظاہر تو پیغمبر اسلام سے دوستی کا اظہار کیا کرتے تھے مگر حقیقت میں آپ کی ذات پر ایمان نہیں لائے تھے اسی وجہ سے ان کے اہل بیت علیہم السلام سے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے۔
بہرحال ”ولایت“ کے مسئلہ میں اہل بیت علیہم السلام سے دوستی سے بڑھ کر امر مطلب ہے۔ اور ولایت سے مراد فقط اہل بیت کے ساتھ اظہار محبت اور دوستی نہیں ہے۔

”غدیر“ ولایت علی علیہ السلام کا ناطق ترجمان

بہترین اور واضح ترین چیز جو ولایت امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے لفظ کو روشن کرتی ہو شاید ”حدیث غدیر“ ہی ہو۔ داستان غدر بطور متواتر شیعہ سنی بزرگان اسلام سے نقل ہوتی ہے۔ بہت سے بزرگ علماء نے اس مسئلے کو روشن کرنے میں اپنی عمر میں صرف کردی ہیں وہاں افراد میں سے ایک عرصہ حاضر کے محقق علامہ امینی رضوان اللہ علیہ ہیں، کتاب شریف ”الغدیر“ جوان مرحوم کی زندگی کا ایک نتیجہ شمار ہوتی ہے حدیث غدیر اور غدیر قم کے ناقابل واقعہ کا ایک عظیم اور جامع انسائیکلو پیڈیا یا ادارہ المعارف ہے۔

مرحوم علامہ امینی نے اس کتاب کوئی جلدیوں میں مرتب فرمایا ہے، افسوس کہ اس کی آخری جلد بھی تک شائع نہیں ہوتی ہے، (ابتدی اب شائع ہو چکی ہے۔ از مترجم) مرحوم نے اس قیمتی مجموعہ کو تالیف کرنے کے لئے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، کافی عرصے تک خون جگر پیتے رہے کہ یہاں ہر جس کے ذکر کی گنجائش نہیں۔

بہر صورت مسئلہ غدیر نہایت ہی اہم اور پر حیثیت سے لا اُن توجہ اور قابل غور و فکر ہے، حضرت رسالت تاب آپ نے آخری حج جو ”حجۃ الوداع“ کے نام سے مشہور ہے کی طرف سفر کرنے سے پہلے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ اسلامی سر زمین کے تمام نقاط سے تمام مسلمان اور ہر وہ شخص جو

سفر کرنے کے قابل ہے مناسک حج کی ادائیگی کے لئے مکہ روانہ ہوں۔ اسی وجہ سے اس دور میں مسلمانوں کا عظیم ترین اجتماع تھا۔ تمام مجاج نے آنحضرتؐ کی معیت میں اعمال حج بجالائے۔

جب اعمال حج مکمل ہوئے اور مسلمان اپنے اپنے شہر دیار کی طرف مکہ معظمہ سے باہر نکلے جس وقت اس جگہ پہنچ جہاں سے قافلوں کے رستے جدا ہوئے تھے تو حضور پاکؐ نے حکم دیا کہ سب لوگ رک جائیں اور سامان سفر اتارویں۔ اسلامی روایات کے مطابق حضور علیہ السلام کے اس اقدام کی دلیل یہ تھی حضرت جبرايل علیہ السلام اپنے پروردگار کا اہم پیغام لے کر نازل ہوئے کہ اس پیغام کو رسول خدا جسے اللہ علیہ والہ وسلم اسی جگہ پر لوگوں تک پہنچائیں، چنانچہ ظہر کا وقت قریب تھا آفتاب بڑی شدت کے ساتھ غازت بکھیر رہا تھا۔ حضور اکرمؐ نے حکم دیا جو لوگ آگے جا چکے ہیں واپس آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آن میں کیونکہ ایک اہم پیغام پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کا موجودہونا ضروری ہے۔

آیا اس قسم کا اہتمام اور یہ سارے انتظامات صرف اس لئے تھے کہ حضور سرور کائنات لوگوں سے فرمائیں کہ ”علیکم کو دوست رکھو“ کیا اس سے پہلے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں متعدد آیات نازل نہیں ہو چکی تھیں؟ آیا خود رسکار ختنی مرتبت نے اپنی ساری زندگی میں امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہم السلام کی صوت اور محبت کے بارے میں تاکید نہیں فرمائی تھی؟ آخر وہ کوئی بنیادی ضرورت تھی کہ حضور رسالت تابؐ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں اس قدر شدید گرمی میں اور مسلمانوں کے عظیم ترین اجتماع میں لوگوں کو محبت کا پیغام دیا جائے؟ تمن ارشیع کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس دن یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ اے رسول! تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا

گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً خداوند عالم کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا (؟) اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو اپنی اصل رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا ”إِنَّ لَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَةَ“ اس پیغام کے پہنچانے میں لوگوں سے نہ ڈریں، خدا خود ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا ”وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“ آیا صرف یہ کہہ دینا کہ علیؑ کو دوست رکھو، اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا اقدام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرتؐ کو حفاظت کی ضمانت دی جائزی ہے۔

اسی لئے کہا جا سکتا ہے کہ مسئلہ غیر محبت اور مودت سے بالاتر ہے، اس لئے کہ سرکار رسالت نے اس دن مسئلہ ”ولایت“ کو لوگوں کے پیش کیا اور فرمایا: ”مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا أَعْلَى مَوْلَاهًا“ جس کا میں مولا ہوں اسی کا یہ علیؑ مولا ہے۔ البتہ بہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ولایت کا کیا معنی ہے؟

”ولایت“ کا لغوی معنی

”ولایت“ کا لفظ ”ولی“ کے مادہ سے لیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو چیزیں پہلو بہ پہلو یا آگے اور پچھے اس طرح ساتھ ساتھ ہیں کہ ان کے درمیان کوئی مانع موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ”هَذَا الْعَدَدُ ذَيْلُى عَدَدًا“ آخر یہ بھی یہ عدد دوسرے عدد کے پیچھے ہے۔ جیسے تین کا عدد جو دو کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لئے دو ارتباً ”پیونڈ“ اور ”اتصال“ کے الفاظ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی لفظ صحیح معنوں میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔

جب یہ لفظ دو ذی شعور موجودوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جب اس دونوں کے درمیان ایک ایسا قوی رابطہ ہو جوان کے تمام وجودی امور کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا: دونوں کے درمیان رابطے میں اور دو چیزوں کے درمیان رابطے میں فرق ہے بالفاظ دیگر "لی" کے مادہ کے معنی میں عمومی معنی پایا جاتا ہے اور جب انسان کے بارے میں بحیثیت ایک ذی شعور موجود کے استعمال ہو تو فریقین کے انسانی رشتہوں کو منظر رکھا جاتا ہے۔ اور ان دونوں انسانوں کے درمیان کوئی مانع موجود نہیں ہوتا۔ انسانی امور تین طرح کے ہوتے ہیں 1۔ معرفت 2۔ محبت 3۔ معرفت اور محبت کا حاصل جمع یا نتیجہ۔ چنانچہ جب "لی" کا مادہ دورانہوں پر بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں اس حد تک ایک دور سے نزدیک ہو چکے ہیں کہ مذکورہ تینوں امور میں بیک جان دو قابل ہو چکے ہیں۔ یعنی ان دونوں معرفت ایک جیسی ہے، محبت اور جذبات ایک جیسے ہیں اور معرفت و محبت کا مجموعی نتیجہ ایک جو کہ حقیقتی کارکردگی کا کردار ایک جیسی ہیں یہ ہے ولایت کا حقیقی مفہوم۔

بنابریں ولایت کا رابطہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کی نسبت تاثیر اور تاثیر کا تعلق رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے جب دو دوستوں کی سوچ ایک ہو، محبت جذبات مشترک ہوں اور فقار و رحمٰل اور کردار ایک دوسرے کے لئے موثر ہوں ان کا کردار اس میں اور اس کا اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہو تو اس وقت اس بات کی سمجھ آئے گی کہ "وَالْمُؤْمِنُوْ
وَالْمُؤْمَنَاتُ بَغْضُهُمُ اُولَائِهُ بَعْضٌ" مومن خواہ مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے ہیں۔ (توبہ راء)

یعنی یہ مومن اس کا اور وہ مومن اس کا ولی ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے میں تاثیر رکھتے ہیں۔ البتہ ذی شعور موجود کا تعلق صرف انسان کی ذات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے

بعض اوقات یہ رابطہ ”انسان“ اور ”اللہ“ کے درمیان بھی وجود میں آ سکتا ہے۔

”خدا“ اور ”انسان“ کے درمیان ولایتی رابطے کی وضاحت

جن علاقوں میں ”ولایت“ کا رابطہ ”اللہ“ اور ”انسان“ کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے تو کیا اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اندر اور ہم خدا کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ اس صورت میں ”تعامل اور تفاعل“ کی بات درمیان میں نہیں ہے، بلکہ معاملہ سو فیصد یک طرفہ ہے۔ اور وہ یہ کہ اثر اور تاثیر خدا کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان ولایت کے رابطے کا یہ معنی ہے کہ انسان کی معرفت، خدائی معرفت ہوتی ہے۔ اس کی محبت خدائی محبت ہوتی ہے۔ اس کا کسی کے ساتھ سلوک خدائی سلوک ہوتا ہے اور اس قسم کا انسان، خدا کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبًا لِّهِ“، ایمان در لوگ خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ (بقرہ ۱۶۵)

بانابریں خدا اور انسان کے ”ولایتی رابطے“ ہیں خدا انسان سے اڑھاصل نہیں کرتا بلکہ اصولی طور پر خداوند عالم کسی بھی چیز کی تاثیر سے متاثر نہیں ہوتا۔ البته یہاں پر بھی ولایت کا رابطہ دو طرفہ ہے ”اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا“، (بقرہ ۲۵۷) بھی کہا جاتا ہے اور ”أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ“، بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ مونوں کا ولی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں یا کہا جاتا ہے؟ ”أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ تَخْرُوْنَ“، آگاہ ہو کر خدا کے اولیاء ہر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ (یوسف ۶۲)

باوجود یہ کہ یہاں پر بھی ولایت کا رابطہ دو طرفہ ہے لیکن تاثیر فقط ایک طرف سے ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر رابطہ اتصال و پیوند تو دو طرفہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ اور خدا انسان کے ساتھ

را باطے میں ہیں لیکن تاشیر و تاثیر یک طرفہ ہے۔

دو انسانی افراد یا خدا اور انسان کے درمیان رابطے کے علاوہ ولایت کا رابطہ بعض اوقات ”فرد“ اور ”معاشرہ“ کے درمیان بھی ہوتا ہے، جب کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ پیغمبر غدر، خود مونین کے اپنے لفظوں کی نسبت ان سے زیادہ حق رکھتا (اور نزدیک تر) ہے۔ (احزاب ۶)

یہاں پر رابطہ کا ایک فریق ذات سرکار رسالت ہے اور دوسرا فریق ”اسلامی ائمہ“ ہے، بھی کبھی اس ولایت کو ”ولایت النبی“ علی الامته سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بطور کلی جب ”ولایت امر“ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک انسانی مجموعہ کا ”ولی امر“ سے رابطہ ہوتا ہے۔ اسی لئے ”ولی امر مسلمین“ وہ ہوتا ہے جو عامہ مسلمین کے ساتھ نزدیکی اور مضبوط رابطہ رکھتا ہو، اور مسلم امام اپنے معاشرتی اور سیاسی امور میں بغیر کسی فالصے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور اسی سے اثر قبول کرتی ہے۔

”پیغمبر“ اور ”اہل بیت“ کی ولایت اور ”خداوند عالم“ کی ولایت

اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل میں اور درحقیقت ولایت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے ”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا“ اللہ مونوں کا ولی ہے (بقرہ ۲۵۷) لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دوسرے افراد کو ”ولایت“ کے لئے مقرر کر دے۔ جیسا کہ اس نے یہ کام اپنے پیغمبر اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے لئے کیا ہے ”إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَهُمْ رَأَكِعُونَ“ (ماندہ ۵۵) تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صاحبان ایمان نمازی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت انسانوں پر ذاتی اور اصل ہے کہ بعد اس کا اعلیٰ درجہ اپنے پیغمبر گو عطا کیا ہے کیونکہ پیغمبر ہو اعلیٰ ترین انسانی شخصیت کے مالک ہیں کہ تمام مومنین کو آپ گی ذات کے ساتھ ولایت کا رابطہ برقرار کرنا ضروری ہے مومنین چونکہ رسول خدا کو اپنا "ولی" سمجھتے ہیں اسی لئے اپنی شاخت اور معرفت کو بھی انہی کے تابع قرار دیتے ہیں اور اپنادین بھی انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْكُمْ وَيَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُهُمْ وَمَالَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُوْنَ" جس طرح کہم نے اپنا ایک رسول تم میں سے تمہارے درمیان بھیجا ہے کہ وہ ہماری آیات کو تمہارے آگے پڑھتا ہے اور تمہیں یاد کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تم جنمیں جانتے، وہ تمہیں پڑھاتا ہے۔

اللہ سے تبعیت اور پیچھے چلانا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور مومنین کا پیغمبر گی ذات سے محبت کا بالا ترین رابطہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "فُلُّ إِنْ كُنْتُمْ تَحْمُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَعْبِدُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" کہہ دیجئے اسے پیغمبر! اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کروتا کہ خدا تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہ بخش دے اور خدا کو بخشنے والا ہمیان ہے۔ (آل عمران ۳۱)

اگر تم خدا کی دوستی میں سچے ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ میرے (رسول خدا کی) پیروی کرو کیونکہ میں اللہ کا نام نہ نہ کریں اور خداوند عالم کا مطلوب و قصود تمہیں بتاتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو وہ اس بلاش میں ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے کیا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ انجام دے اسی لئے یہ آیت بھی فرمائی ہے: کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو تمہیں چاہئے کہ یہ دیکھو خدا تم سے کیا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو خدا کا مطلوب و قصود، اس کا نام نہ کریں یعنی

رسول تمہارے لئے بیان کر رہا ہے۔ اسی لئے اگر تم واقعی خدا سے سچی دوستی رکھتے ہو تو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس امر کی دلیل یہ ہے چونکہ تم براہ راست خدا سے رابطہ نہیں ہے اور تمہیں اس کے مطلوب کا براہ راست پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لئے تم نہیں جانتے کہ تمہارا محبوب (اللہ) تم سے کیا چاہتا ہے: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلِيًّا لِغُمَّةً عَلَى الْعَيْبِ وَلِكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُشَاءُ“ خدا یا شاہزادی نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ (آل عمران/۱۷۹)

تمہارے اندر وہ کمال وجودی نہیں ہے کہ براہ راست خداوند عالم سے رابطہ قائم کر سکو۔ لیکن خداوند عالم نے اپنے کچھ بھی ہوئے لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے جو اس کی لیاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور وہ انہی کے ذریعہ تم تک اپنے مطلوب کو پہنچاتا ہے، اب جبکہ پیغمبر خدا کے ذریعے اس کا مطلوب تم تک پہنچ چکا ہے، اگر تم خدا کی محبت کے دعویٰ میں سچے اور ثابت قدم ہو تو پیغمبر خدا کی تعلیمات کی پیروی کرو۔ تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔

آیا عاشق کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہوتی ہے کہ اس کا معشوق اس۔ دوستی کا دم بھرے؟ آیا اس کے لئے اس سے زیادہ پسندیدہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے علم، جائے کہ اس کا معشوق اس سے راضی اور خوش ہے۔

عاشق کے لئے معشوق کی مسکراہٹ اور اس کی رضا کا حصول سب سے زیادہ شیری ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود اللہ ہو تو اس کی رضا مندی کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کہ وہ خدا فرم رہا ہے: ”رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ خداوند عالم رضا، خوشنودی سب سے بڑی ہے بھی تو عظیم کامیابی ہے۔ (توبہ/۲۷)

بہرحال ولایت الہی کو قبول کرنے سے یہ بات لازم آجاتی ہے کہ اپنی معرفت خدا۔

حاصل کرو۔ اس کی محبت دل میں رکھ رہو۔ جب تمہاری محبت اور معرفت کا خدا سے اس طرح رابطہ برقرار ہو جائے گا تو فطری طور پر تمہارا کردار بھی اسی کے ارادہ کے تابع ہو جائے گا۔ اور اسی کا نام ہے ”**لَا يَأْتِي اللَّهُ**“ اس کے بعد ولایت پیغمبر کا مرتبہ ہے اور پیغمبر خدا کے بعد یہ ولایت حضرت امیر علیہ السلام میں جلوہ گر ہے۔ اور آپؐ کی ولایت کا سورہ مائدہ کی ۵۵ ویں: ”**إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ**“ سے تعارف کرایا گیا ہے۔

کیونکہ شیعہ سنی صورتیں و مفسرین کے قول یہ آیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے بعد دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام خاص ولائل کی روستے اسی ولایت میں شامل ہیں۔

ماننا پڑے گا کہ جو شخص واقعہ ایمان رکھتا ہے اور ”**وَلَا يَأْتِي اللَّهُ**“ کے تابع ہے اسے چاہئے کہ ”**وَلَا يَأْتِي** رسول“ کے بہرہ مند ہو اور اپنے تمام وجود کے ماتھ پیغمبر اسلام کو دوست رکھے اور آنحضرتؐ کے ہر ایک فرمان پر دل و جان سے عمل کرے۔

آیا ”ولایت“ صرف ”رسول خدا“ کی ذات میں ہی مختص ہے

مسلمان اور جو لوگ ”**وَلَا يَأْتِي رسول اللَّهُ**“ سے بہرہ مند ہیں ان کا اس بات میں تو اختلاف نہیں ہے کہ ”دینی معارف و معلومات حضرت رسالت تابع“ سے حاصل کی جائیں، ”**وَلَا يَأْتِي** اس بات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کنستیوں کی بات ”جنت“ ہوگی؟ اور ہم اپنی معرفت کے حصول کے لئے کس کی طرف رجوع کریں؟ مسلمانوں کی اکثریت اس بات کی معتقد ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو شخص ہمیں براہ راست صحیح اور تیقینی شناخت و معرفت عطا کرے۔ موجود نہیں ہے، اسی لئے کسی کی بات بھی ہمارے لئے ”جنت“ نہیں ہو سکتی۔ اور

قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے ہمارے پاس کے سوا اور کوئی جھٹ نہیں ہے۔

جبکہ ان کے برعکس ایک گروہ وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ بے حد و حساب دلائل اس بات کے لئے موجود ہیں بعد ازاں حضرت جیل اکرم مسلمانوں کی شرعی تکلیف کو واضح کر رہی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی یہ آیت: "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ..... وَهُمْ رَاكِعُونَ" (ماں دہ ۵۵) یا خود سر کا ختنی پر بہت کافر مان ذیثان "إِنَّى تَارِكٌ فِيْكُمُ النَّقَلَيْنِ" کتاب اللہ وَعَتَرَتِی" یہیں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت اہل بیت۔ (بخار جلد ۲۳ آیات ۳۱)

اس حدیث پاک میں رسول گرامی کی عترت کو قرآن یعنی کتاب خدا کے ہم پلہ اور ہم وزن قرار دیا گیا ہے جب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات کا وزن بھی وہی ہے جو قرآن پاک کی آیات کا ہے۔ یہی توجہ ہے کہ ہم شعیان اہل بیت رسول سے خود رسول پاک کی مانند محبت کرتے ہیں اور انہیں عشق کی حد تک چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام بھی خود رسول پاک کی مانند خداوند ذوالجلال کے نزدیک قریب و منزلت کے حامل ہیں و لا بیت الوی پہلے مرحلے میں رسول خدا کی ذات میں جلوہ گر ہوتی ہے اور آپ کے بعد اس سمتی میں محمودار ہوتی ہے جسے حضور سرور کائنات نے اپنے سے وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یعنی وہی باعظمت ہستی جس کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا: "وَأَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤْسِي إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي" تھیں مجھ سے وہی مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (ایضاً باب ۷۴ روایت ۵)

شیعہ، سنی معتبر کتب کے حوالوں سے نقل کی بنیاد پر حضرت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اسی حدیث کی بنیاد پر جس طرح حضرت ہارون جناب موسیٰ

علیہ السلام کے جانشین تھے ان کا فرق صرف ”نبوت“ اور ”امامت“ کا ہے یعنی حضرت علی علیہ السلام نبی نہیں تھے، امام تھے اسی لئے آنحضرتؐ کے اہل بیت الطہارؐ آپؐ ہی کے ہم پلے قرار پائے۔

اس طرح سے اگر کوئی شخص ”خدا کی ولایت“ کو قبول کرنے میں صادق ہو تو اس کا لازمی امر یہی ہو گا کہ رسول اکرمؐ کی پیروی کرے اور آنحضرتؐ کی ولایت کو تسلیم کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول خدا کی ولایت کو تسلیم کرنے میں سچا ہے تو اس کا لازمی امر یہی ہو گا کہ ائمہ الطہار علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی پیروی اور اتباع کرے کیونکہ یہی تدفیہ، آنحضرتؐ کی برحق جانشین ہیں اور انہی کی اطاعت، رسول خدا کی اطاعت کی مانند ہے۔ کیونکہ فقط اسی صورت میں ہی لوگوں کا دین مکمل ہوتا ہے اور اس کے عقائد کسی قسم کے نقص اور کسی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

جیسا کہ متعدد روایات میں یہی چیز بیان ہوئی ہے جب تک حضرت رسول خدا کی ولایت کو تسلیم نہ کیا جائے دین مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک حضورؐ کے برحق جانشین حضرت ائمہ الطہار علیہم السلام کی ولایت کو تسلیم نہ کیا جائے، حضرت رسالت آپؐ کی ولایت کی قبولیت کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔

حضرات ائمہ الطہار علیہم السلام کی ”معرفت اور پہچان“ حاصل کر لینے کے بعد عمل کی نوبت آتی ہے۔ لہذا لازمی اور ضروری ہے کہ مقام عمل میں بھی ان پاک معصومین کو اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے۔ اور ان کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ مسلم ائمہ کا فرمانروا موجود ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے فرمان کی اطاعت کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ یعنی وہی چیز جس کے بارے میں سرور کائنات نے غدیر خم کے موقع پر سفارش کی تھی۔ کہ ”منْ كُنْتُ مَوْلَةً

فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اُور یہ وہی چیز ہے جس کی بنیاد پر دین کامل ہو اور اللہ نے یہ سند عطا فرمائی ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....الإِسْلَامَ دِينًا“ (ماں نہ ۲۳) اس مسئلے کی اہمیت اس قدر تھی کہ حضرت رسول خدا کو اس دن تمام بندوبست کرنا پڑا احضرور نے کم از کم ستر ہزار اور جاجہ کے مجمع کو غدیر کے میدان میں اور گرم صحراء میں چلچلاتی دھوپ میں ٹھہر کر ان تک پیغام ولایت پہنچایا۔

ورنہ آیت تو کہہ چکی تھی کہ اگر ولایت علیؑ لوگوں تک نہ پہنچائی تو رسالت ناتمام اور دین ناقص رہے گا۔

واضح سی بات ہے کہ علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھنے کا پیغام اس قدر زاہم نہیں تھا کہ اس کے لئے اس قدر بندوبست اور انتظام و انصرام کیا جائے۔ اور اس کی بنیاد پر دین کامل ہو جائے۔ یہ دوستی ہی ایسی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ان جناب کی عملی پیروی کی جائے اور ان کے فرمان کو واجب الاطاعت جان کر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور یہ ایک ایسی دوستی ہے جو خدا اور رسولؐ کے دشمنوں کے ساتھ کے سازگار نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”لَاَجِدَهَا قَوْمًا هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور (ساتھ ہی) ان لوگوں کو دوست رکھتے ہوں جنہوں نے خدا اور اس کے رسولؐ کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، بھائی ہوں یا ان کا خوش قبیلہ یا یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور اپنی جانب سے روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے اور انہیں ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے (درختوں کے) نیچے نہیں بیہہ رہی ہوں گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یعنی لوگ ”حزب اللہ“ ہیں۔ جی ہاں! خدا کا حزب ہی تو فلاج پانے والا ہے۔ (مجاولہ ۲۲)

اس آیت میں خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کے شمنوں سے دوستی رکھتے ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے دلوں میں خدا کے شمنوں کے ساتھ ان کی محبت ہو اور ان سے چوری چھپے اٹھا محبت بھی کرتے ہوں اور اللہ اور قیامت پر بھی ان کا ایمان ہو۔ اگر چہ وہ قسمیں بھی کھائیں کہ ہم مومن ہیں لیکن فرماتا ہے کہ کہا یے لوگ جھوٹے ہیں ارشاد ہوتا ہے: ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيَشَهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لُكَذِبُونَ“ جب منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں۔“ اور خدا (بھی) جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ (سوہنہ اتفاقون روا)

منافق لوگ یہ دعوی کرتے ہیں کہ خیر، صلاح اور بہتری کے سوا وہ اور پچھلے نہیں چاہتے، مگر قرآن کہتا ہے کہ ”خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کیلئے کسی اور بات کے منتظر ہی نہیں۔“ انہیں اس بات کا خطرہ درہتا ہے کہ دشمن ان پر غالب آ جائیں گے اس وقت ان کی سخت تباہی ہوگی، اسی لئے وہ ابھی سے ہی اپنے ”وڈریوں“ کے لئے رقص کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے ”فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِيَ أَنْ تُضَبَّنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضَبِّحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ“ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ”ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناخنگوار حادثہ ہی پیش نہ آ جائے“، امید ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے سخت یا کوئی اور امر سامنے لے آئے تاکہ یہ لوگ جو کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر

پیشمان ہوں۔ (ماں دہ ۵۲)

منافقین کہتے ہیں کہ شاید کوئی حادثہ پیش آجائے اور کوئی مصیبت ہمیں آپنچھے تو اس وقت ہم بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ مگر خداوند عالم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کے بر عکس کر دے گا۔ دشمن کی دھمکیاں خودا نہی کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گی۔ نادیدہ خدا کی عذاب ان کی بساط الٹ دے اس دن وہ لوگ سخت پیشمان ہوں گے جو دشمنوں سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بولیاں بول رہے ہیں انشاء اللہ وہ دن دو نہیں جب امریکہ رسواؤ فیل و خوار ہو گا۔

جب دنیا کی نام نہاد پر طائفین چکنا چور ہوں گی۔ جب وہ لوگ خجالت و رسائی کی وجہ سے سرنہیں اٹھا سکیں گے جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تھی رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

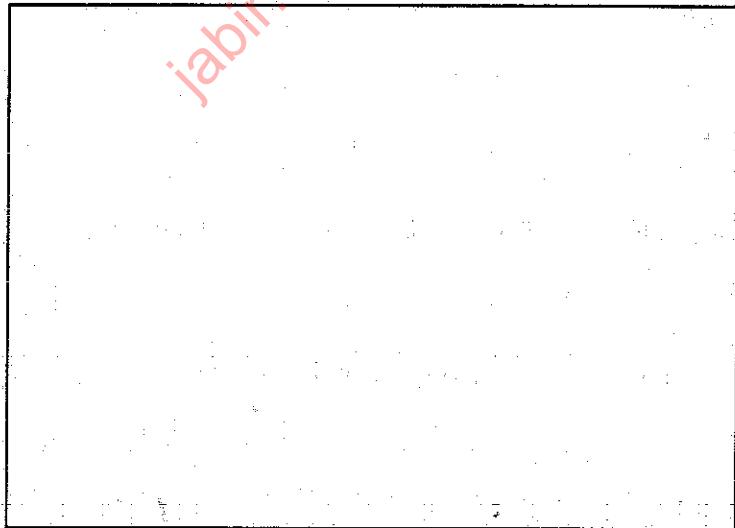
جب انہیں اس کے سوا کوئی راہ نظر نہیں آئے گی اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور امریکا سے تعلقات کی نفی کریں۔

جبکہ خدا اور قیامت پر ایمان رکھنے والے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بھی تعلقات استوار کرنے کی نہیں سوچتے ایسے ہی لوگ تو ”حزب اللہ“ ہیں۔ جو حقیقی ولایت کے حامل ہیں۔ انجام کا رحیقی فتح و کامرانی انہی کے حصے میں آئے گی۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے ”وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ الْغَالِبُونَ“ جو شخص خدا اور اس کے رسول اور ان لوگوں کو اپنا ولی سمجھتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں (وہ کامیاب اور کامران ہے) اس لئے کہ حزب اللہ ہی کامیاب و کامران ہے۔ (سورہ ماں دہ ۵۶)

امام علی علیہ السلام

حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم
کی طرح ”مقدس“ ہیں

(عظمیم عیسائی دانشوار اور مفکر جارج جرداق بیانی)

بسم اللہ الرحمن الرحيم

عرض مترجم

بیروت (لبنان) کے عیسائی دانشور ”جارج جرداق“ کے نام سے اکثر و بیشتر مسلمان آگاہ ہیں، ان کی وجہ شہرت جہاں ان کی تصنیفات و تالیفات ہیں وہاں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی سیرت و شخصیت پر چھ جلدیوں پر مشتمل کمھی جانے والی کتاب ”الامام علی صوت العدالة الانسانیة“ بھی ہے، ان سے مزید آشنای کیلئے ذیل میں ہم بیروت سے شائع ہونے والے رسائلہ ”المخابر“ میں درج معروف عیسائی ادیب، دانشور، مولف اور استاد ”جارج جرداق“ کا وہ اثر و یوپیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے تہران سے شائع ہونے والے شہرہ آفاق روزنامے ”کیہان“ کے شمارہ ۱۸۳۰۹ صفحہ سات پر شائع کیا گیا ہے۔

المخبر عربی میں شائع ہوتا ہے اور کیہان فارسی میں اور ہم روزنامہ کیہان سے ترجمہ کر کے ہدیہ قارئین کر رہے ہیں امید ہے قارئین کی بصیرت میں اضافہ کا موجب ہو گا، یاد رہے کہ استاد موصوف وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ”علی صوت العدالة الانسانیة“ نامی معروف شہرہ آفاق کتاب تحریر کر کے اپنا نام ابدیت کے لئے علی علیہ السلام کے دوستوں، محبوں بلکہ عاشقوں میں درج کر دیا ہے۔ جس کا ترجمہ اردو زبان میں ہے ”ندائے عدالت انسانی“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، پچھلکے اس اثر و یو میں نہایت ہی اہم مطالب کو بیان کیا گیا ہے لہذا اس کا ترجمہ اردو و ان طبقہ کے استفادہ کے لئے نہیں پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔

مقدمہ

آپ جہاں پر بھی ”عدالت“ کی تلاش میں نکلیں گے وہیں پر علیٰ کو موجود پائیں گے، جہاں پر آپ بھی ”انسانیت“ کو تلاش کریں گے وہیں پر علیٰ کو بے نظیر پائیں گے کیونکہ علیٰ ہر اچھائی کا بہترین نمونہ اور ہر خوبی کی اعلیٰ ترین مثال ہیں کوئی بھی شخص انسانیت، عدالت، حکاوت، آزادی فکر، جودو، سخا اور شجاعت و بہادری میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی آپ کے علم، ادب، فصاحت، بلاغت و سمعت قلبی، نرم دلی اور مہربانی کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ اللہ! کہاں وہ اور کہاں ابو الحسن؟ کہاں زمین کا ”چاند“ اور کہاں ”آسمانی چاند“ دوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

امام علیٰ علیہ السلام تمام انسانی فضائل کا جنم نمونہ ہیں، ہر فضیلت و منقبت آپ ہی کے نام کے مساوی ہے۔ اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ علیٰ کو انہی بلند مرتبہ معانی کے ساتھ یاد کیا جائے جو ان میں تخلیٰ کر چکے ہیں۔

ابتدائی آفرینش سے آج تک بلکہ قیامت تک عالم انسانیت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں اگر ”دشہر“ کے پاس ”چشم بینا“ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ علیٰ کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے عالم انسانیت کو کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اور کس قدر عظیم سانحہ سے دوچار ہو کر خسارہ اٹھا چکا ہے؟

چونکہ امام علیٰ علیہ السلام انسانی القدر کا جلوہ اور تدنی انسانی کی شمع ہیں لہذا تمام بزرگوار شخصیتیں ان کے سامنے زانوئے ادب تہذیب کئے ہوئے ہیں اور جو کام وہ انجام دے سکتی ہیں تو بسی

یہی کہ اپنا سرگھٹنوں میں جھکائے اس کی بزرگی اور عظمت کے آگے کرم کئے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگوار ہستیوں کا تعلق کسی بھی ملک کی بھی ملک، کسی بھی تمدن، کسی بھی کلپر اور کسی بھی نظریہ سے ہے جب فرزند ابو طالب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں تو خود کو حقیر بھجتی اور ان کی بارگاہ میں کوئی شجاعانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتیں۔ اور اس عظیم الشان ہستی کا عشق ان کے تمام وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور کون ایسا شخص ہے جو ان کی ذات کا عاشق نہ ہو اور اس بات کا اعتراف نہ کرے کہ وہ ایک بے بدل شخصیت کے مالک ہیں۔

یہی وجہ سے کہہ دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف اور گونا گوں فلسفی اور فلکری مکاتب سے تعلق رکھنے والے دانشمندوں، ادیبوں، سیاستدانوں، روشن خیالوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں اور حق و حقیقت کے طلب کاروں اور نیکی اور فضیلت کے ساتھ محبت کرنے والوں نے جب بھی اس بے مثال شخصیت کی طرف دیکھائے عزت و احترام اور تجہیز اور حیرت کی لگا ہوں سے ہی دیکھا۔

ایسی نابغہ روزگار ہستی جس نے پوری کائنات کو اپنے عظیم کارناوموں سے ششد رکر کھا ہے اور اپنی عدالت و انسانیت کا سایہ اس جہان ہستی پر ڈالا ہوا ہے ان بزرگوار لوگوں میں سے عالم سیکت کے مشہور و معروف دانشور اور ادیب ”جارج جرداق“ لہنمی ہیں، جنہیں علیٰ کی ذات کے بارے ”دوبارہ اکشاف“ کے سبب نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس عظیم المرتبہ ہستی کے تعارف کے لئے چھ تھیم جلدیوں پر مشتمل کتاب حیط تحریر میں لے آئیں۔ اور یہ عظیم علمی ذخیرہ ”علیٰ، ندائے عدالت انسانی“ کے عنوان سے انسانیت کو ”تحفے“ کی صورت میں پیش کریں۔ ایک ایسا علمی سرمایہ جس کی شہرت چار دراگ عالم پھیلی ہوئی ہے اور دور حاضر میں اس کی نظریہ ملنا مشکل ہے۔

”المغرب“ کا کہنا ہے کہ جب اس نے اس عظیم شہرہ آفاق کتاب کے مصنف کے ساتھ ملاقات کی ٹھان لی تاکہ ان سے زیادہ آشنائی حاصل ہو تو ملاقات کے دوران انہیں حق اور خیر کا عاشق صادق پایا۔ ایسا عاشق کہ عشق نے جنہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اس قدر عظیم کتاب کی تصنیف کریں ایسی تصنیف جس کا مصنف خود کہے کہ یہ میرا پسندیدہ ترین اور لچپ ترین کارنامہ ہے۔

جس زاویہ سے دوسرے لوگوں نے علی کو دیکھا ہے۔ استاد جرداق نے انہیں اس زاویہ سے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ انہیں تخلیق الہی کا ایسا عظیم شاہکار سمجھتے ہیں جو انسانی فکر و ضمیر کا اعلیٰ نمونہ، عدالت، آزادی اور مساوات کا کامل نمونہ ہیں۔

وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا اصل مقصد اس دنیا میں لوگوں کو سعادت اور خوش بختی سے ہم کثرا کرنا تھا جو معاشرتی تقاضوں کے عین مطابق اور وہ بھی عدالت اور ارتقاء کے زیر سایہ ہو۔ لیکن اب اصل انٹرویو کا مطالعہ فرمائیں۔

سوال: سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی زندگی اور اپنے کارناموں سے ہمیں آگاہ فرمائیں؟

جواب: میرا نام ”جارج سجوان جرداق“ ہے، جنوبی لبنان کی سر زمین ”جدیدہ رجیون“ کے خطہ میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ لبنان کے زیباترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ جس میں یادگار تاریخی واقعات سے رونما ہو چکے ہیں نبی لحاظ سے قبیلہ ”قطان“ کی شاخ ”عنان“ کے خاندان سے تعلق ہے۔ جو ایک مکمل عربی طالب معرفت خاندان ہے میرے بڑے بھائی انجیز فواد جرداق ہیں۔ جو ماہر لغات، شاعر اور انجیز ہیں، میرے بھیں ہی سے انہوں نے میری خصوصی تربیت کی ہے۔

میری ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں کے ایک سکول میں ہوئی۔ اس گاؤں کے رہنے والے کثرت سے علم و دانش کے حصول میں شہرت رکھتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایسی سربرا آوردة شخصیت بھی ہیں جو بیسوی صدی میں عالم طب میں عظیم ترین منی منائی ہستی ہیں اور ان کا نام ہے ”میخائل الدینی“۔

پڑھائی کے دوران چھٹیوں کے ایام میں فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکول سے دو کتابیں لے کر چلا جاتا تھا ایک تو ”دیوان تنبیٰ“ اور دوسری شیخ ناصیف بازی ہوئی کتاب ”مجمع المحررین“ اور یہ کتابیں لے کر قدرتی مناظر سے معمور پر کیف فضا اور سایہ دار درختوں یا چلتے پانی کے کنارے چاکر مطالعہ میں صروف ہو جاتا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارا علامہ سربراہ باغات اور ابلیتے چشموں سے لبریز تھا جن کی تعداد بیکثروں میں تھی اس قسم کے مرغزار کی وجہ سے عرب عوام ایسے علاقوں کو ”مرج“ کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے چشموں اور دیہاتوں کو بھی ”مرج العین“ یا ”مرجیون“ کہتے ہیں۔

ایک مرتبہ میرے بھائی نے مجھے ایسی حالت میں مطالعہ کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بہت تشوق دلائی اور حوصلہ بڑھایا جس سے میں نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ حتیٰ کہ میں نے تھیہ کر لیا کہ مطالعے کے شوق میں اگر سکول کو چھوڑ پڑ جائے تو چھوڑ دوں گا انہوں نے ایک ایک مرتبہ مجھے کتاب ”نجیح البلاغہ“ لا کر دی اور کہا اس کتاب کا خصوصی طور پر مطالعہ کرو، اگر ہو سکے تو جتنا یاد کر سکتے ہو اسے حفظ کرو کیونکہ یہ نہایت ہی سودمند کتاب ہے۔

چونکہ میرا حافظ بہت اچھا تھا اور ابھی میری عمر تیرہ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان تینوں کتابوں خصوصاً ”نجیح البلاغہ“ کے بہت سے مطالب کو میں نے حفظ کر لیا اور آج بھی یہ مطالب میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔

ایک عرصہ کے بعد میرے ایک قریبی رشتہ دار نے جس کا نام ”منصد جرداق“ ہے۔ مجھے ریاضیات اور علوم طبیعی (سائنس) کی اعلیٰ تعلیمات کے لئے صوہیت بھینے کا کیونکہ موصوف عصر حاضر کے نہ صرف شرق عربی میں بلکہ پوری دنیا میں ریاضیات کے عظیم دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں۔

لیکن میں اپنے علاقہ سے شدید محبت، کے قدرتی اور روحاںی مناظر نیز شعروادب سے شدید وابستگی کی وجہ سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لہذا میں نے انہیں صاف جواب دے دیا اور وہاں سے بیرون چلا گیا اور وہاں کے ”بطرکیہ“ کالج میں داخلہ لے لیا۔ جس کے طالب علم زبان اور ادب عربی کی وجہ سے شہرت کے حامل ہیں۔

اس کالج کے انتخاب کی وجہ اور اس میں حصول علم کی وجہ سے وہ واقفیت تھی جو میں اس کے پاضی اور سابق علمی حالات کے بارے میں رکھتا تھا۔ اور خاص طور پر جانتا تھا دو ہزار سال کے دوران عربی زبان کے علمی لا طلاق عظیم داشت شیخ وابراہیم یار جی اسی کالج کے استاد رہے ہیں۔ اور مشہد شاعر خلیل جبراں کے فرزند اسی مادر علمی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور شیخ ابراہیم یار جی کے شاگرد تھے۔ مشہور یہی تھا کہ یہ علمی اور وہ عربی زبان کی تدریس میں ایک خاص روشن کا پائندہ ہے۔ ساتھ ہی اس کے اساتذہ فرانسیسی زبان کی تدریس میں شہرت کے حامل ہیں اور اس پر اس تحصیلی زندگی میں اس کے اساتذہ میں سے مشہور و معروف ادیب رعیف خوری اور علامہ دوران، مرجح بزرگ زبان و ادبیات عرب ”فواداد فرام الیستانی“ تھے۔ جو ”لبنان یونیورسٹی“ کے بنی اور اس کے پہلے رئیس تھے۔ فرانسیسی زبان و ادبیات کے میرے استاد فرانسیسی زبان کے شاعر ”میشل فرید غریب“ تھے۔

جب میں اٹھا رہ سال کا تھا تو اپنی سب سے پہلی کتاب ”فانگروزون“ کے نام سے تحریر

ایک عرصہ کے بعد میرے ایک قریبی رشتہ دار نے جس کا نام ”منصد جرداق“ ہے۔ مجھے ریاضیات اور علوم طبعی (سائنس) کی اعلیٰ تعلیمات کے لئے صوہیت سمجھنے کا کیونکہ موصوف عصر حاضر کے نہ صرف شرق عربی میں بلکہ پوری دنیا میں ریاضیات کے عظیم دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں۔

لیکن میں اپنے علاقہ سے شدید محبت، کے قدرتی اور روحانی مناظر نیز شعر و ادب سے شدید وابستگی کی وجہ سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لہذا میں نے انہیں صاف جواب دے دیا اور وہاں سے بیرون چلا گیا اور وہاں کے ”بطرکیہ“ کالج میں داخلہ لے لیا۔ جس کے طالب علم زبان اور ادب عربی کی وجہ سے شہرت کے حامل ہیں۔

اس کالج کے انتخاب کی وجہ اور اس میں حصول علم کی وجہ سے وہ واقفیت تھی جو میں اس کے ماضی اور سابقہ علمی حالات کے بارے میں روکھتا تھا۔ اور خاص طور پر جانتا تھا وہ ہزار سال کے دوران عربی زبان کے علمی لا طلاق عظیم دانش شیخ و ابراہیم یازجی ایسی کالج کے استاد رہے ہیں۔ اور مشہد شاعر خلیل جبران کے فرزند اسی مادر علمی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور شیخ ابراہیم بازجی کے شاگرد تھے۔ مشہور بھی تھا کہ یہ علمی اور وہ عربی زبان کی تدریس میں ایک خاص روشن کا پابند ہے۔ ساتھ ہی اس کے اساتذہ فرانسیسی زبان کی تدریس میں شہرت کے حامل ہیں اور اس پر اس تحصیلی زندگی میں اس کے اساتذہ میں سے مشہور و معروف ادیب ریف خوری اور علامہ دوران، مرجع بزرگ زبان و ادبیات عرب ”فوا فرام البستانی“ تھے جو ”لبنان یونیورسٹی“ کے بانی اور اس کے پہلے رئیس تھے۔ فرانسیسی زبان و ادبیات کے میرے استاد فرانسیسی زبان کے شاعر ”میشل فرید غریب“ تھے۔

جب میں اٹھا رہ سال کا تھا تو اپنی سب سے پہلی کتاب ”فانگروزون“ کے نام سے تحریر

کی ”فانگر“ وہی معروف جرم فیدف اور شاعر ہیں جس کے بارے میں میں نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اور ”المکشوف“، پہلی کیشنز کی طرف سے شیخ ”فواجھش“ کے ذریعہ چھپ کر منظر عام پر آئی معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس کتاب موجود عربی فصاحت و بلاغت کے نمونوں نے علامہ بزرگ ”دعا اللہ عالٰی“، کو بھی وسط حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ یہ بات علی الاعتنق کہنے پر تیار ہے کہ ”اس طرح کی فصاحت ہمارے دور حاضر کے ادبیات میں بے نظیر ہے“۔ جبکہ ڈاکٹر حسین بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ”مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو ان کتب میں شامل کر لیا جائے جس کی تعلیم یونیورسٹیوں کے رشتہ ادبیات کے طلباء کے لئے ضروری ہوئی ہے۔“

بطریکہ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی میں نے دو کام باہم شروع کر دیئے، لبنان اور عرب ممالک کے مطبوعات میں مسلسل مضامین نگاری کی بروت کے بعض کا جوں میں دو مضامین کی تدرییں ادبیات عرب اور فلسفہ۔

جن اگرزناموں میں مسلسل مضامین لکھا کرتا تھا، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ ”المحور الحدید“، ”الحریۃ“، ”الصیاد“، ”الشبکة“، ”نساء“، ”الکفاف العربي“ اور ”الامن“ اور پیرس سے شائع ہونے والے کئی دوسرے عربی رسائلے۔

مسلسل دوسال تک روزنامہ ”اقیس“ میں اور ایک سال روزنامہ ”الوطن“ میں بھی کسی وققے کے بغیر لکھتا ہا۔ جبکہ ایک عرصے تک روزنامہ ”امری العاَم“ میں بھی قلم کا امر رکھتا ہا۔ یہ تینوں اخباروں کو ایسے شائع ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں میرے بہت سے مقالات مصر اور شام کے بعض روزناموں میں بھی غیر مرتب طور پر چھپتے رہے۔ حال حاضر میں ”الصیاد“، ”نسیٰ“، ”یوث“ کے روزناموں اور رسالہ ”الکفاف العربي“ اور ”الامن“ میں تسلسل کے ساتھ لکھ رہا ہوں مصنوعاتی

کاموں کے ساتھ ریڈیوں کے پروگراموں میں بھی روزانہ یا ہفتہ وار شرکت کرتا تھا مگر انہوں نے روزانہ کا ایک مشہور پروگرام ”علی الظریفی“ (میرے راستے ہو) جو آج سے پندرہ سال قبل ویڈیو ”صورت لبنان“ سے نشر ہوتا رہا ہے۔ اور آج بھی ریڈیو کے پروگرام میخرا اور سامعین کے اصرار کے پیش نظر مسلسل نشر ہوتا رہا ہے۔

ایک نکتہ جو زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی مطبوعات میں لکھتا ہوں یا جو کچھ بھی ریڈیو سے نشر ہوتا ہے وہ کسی شہر کے بغیر وہ بعینہ چھپا تا نشر ہوتا ہے۔ اور یہی میری پہلی شرط ہوتی ہے کتابوں، مقالوں، مضمونیں اور فیجوں وغیرہ کے لئے کسی قسم کے سینز کے بغیر انہیں چھپا پا اور نشر کیا جائے۔

اسی دوران میں نے حضرت امام علی (ع) سے متعلق کتابوں کی سیریز تالیف کرنا شروع کر دی جن کی تفصیل یہ ہے 1۔ حضرت علی اور انہی حقائق ۔ 2۔ حضرت علی اور انقلاب فرانس کا تعلق ۔ 3۔ حضورت علی اور سفر اط ۔ 4۔ حضرت علی اور ان کا دور ۔ 5۔ حضرت علی اور عرب قوم پرستی اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک تختیم بھی تھا جس کا نام ہے ”فتح البلاغہ کی حیرت آفرینیاں“ اور یہضمیان آخری چار برسوں میں ایک مستقل کتاب کی صورت میں تین نشریاتی اداروں ”دار الفہار“، ”بروت“، ”دارالشرق“، ”مصر اور“ ”دارالغذیر“، ”بروت“ سے چھپ چکا ہے۔

التب بعدہ میں ان تمام مجموعوں کو یک جا کر کے ”علمی صورت العدالۃ الانسانیۃ، (حضرت علی ندائے عدالت انسانی) کے نام سے ایک مستقل کتاب کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے۔“

کتاب ”فانگزروں“ اور ”امام علی علیہ السلام سے متعلق کئی جلدیوں کے مجموعہ کے شائع ہونے والی کتب کی فہرست کچھ یوں ہے جو مختلف مقامات سے شائع ہوئی ہیں۔ 1۔ ”صورۃ اکواخ (ملحلاں اور جھونپڑیاں) 2۔ ہزار صفحے پر مشتمل تاریخی ”بعنوان صلاح الدین اور چڑوش روں۔“

3۔ خوم الظہر (ظہر کے ستارے)۔ 4۔ عقریہ العربیۃ (عرب نابغہ روزگار)۔ 5۔ صبایا وہ (دو شیر اسکیں اور آئینے)۔ 6۔ وجہہ مسن کوتون (کوتون کے چہرے)۔ 7۔ حدیث الحمار اور بہت کہانیاں۔ اسی طرح ڈراموں، تھیڑوں اور فلموں کے لئے لکھے گئے سکرپٹ ایک شیلیویز سیریل بھی تحریر کرتے ہیں۔

سوال: آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے کیونکر، کب اور کہا آشنا ہوئے ہیں؟۔

جواب: جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں اس عظیم الشان بزرگوار شخصیت سے میر آشنا کا عرصہ میرے بچپن سے تعلق رکھتا ہے جب میرے بھائی فواد جرداق نے مجھے کتاب "البلاغة" لاکر دی اور کہا: "اسے پڑھو اور جتنا اسے حفظ کر سکتے ہو حفظ کرو، اس کے علاوہ میر۔ بھائی فواد نے مجھے امام علیؑ کے بارے میں بہت سے قصائد بھی سنائے جن حضرات کی زندگی۔ مختلف پہلوووں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ مثلاً آپ کی نابغہ روزگار شخصیت، بلندی فکر، انسانی عظم کے بنیادی اصول وغیرہ وہ یہ قصائد ان لوگوں کے سامنے بھی پڑھا کرتے تھے جو ہمارے گھر ملنے آیا کرتے تھے اور میں انہیں بڑے غصہ سے سناؤ رہتا تھا۔ ان قصائد میں سے ایک کو کتاب علم "الصوت العدالۃ الانسانیۃ" کی پانچویں جلد کے آخر سے درج کیا گیا ہے۔

اس طرح سے امام علی علیہ السلام کی تصویر میرے ذہن و جان میں نقش ہو گئی بعینہ اسی طرح جم طرح کسی بچے کے ذہن میں باقی، کام اور تصاویر نقش ہو جاتی ہیں۔

بہر حال زمانہ گزرتا رہا اور میں جس طرح کہ بتاچکا ہوں بیرونیت کے بطریکیہ کا لمحہ۔

فارغ التحصیل ہو کر بیرونیت کے مختلف تعلیمی اداروں میں ادبیات عرب اور فلسفہ عربی کی تدرییم میں مشغول ہو گیا۔ ان دونوں مضمایمین کی تدرییس میں میں نے ضروری سمجھ لیا تھا کہ امام علی علی

سلام کے ادبی اور فکری آثار کی تدریس بھی کی جائے۔

چونکہ انسان کے بچپن کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات اور جذبات تدریس کے لئے ناکافی ہوتے ہیں اور استاد جس ادبی، فلسفی شخصیت کے بارے میں تدریس کرنا چاہتا ہے اس شخصیت کے بارے میں مکمل آشائی اور آگاہی ہونی چاہئے اور معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ دونا چاہئے تاکہ طباء کو ہر ممکن طریقے سے قانع کر سکے۔ میں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ امام ائمہ کی ذات کے بارے میں خصوصی طور پر تحقیق کروں اور امام کے بارے محققین کی آراء اور ظریبات کا بغور مطالعہ کروں اور آپ کی تدریس کے ادبی، فکری، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے راستے میں لکھی جانے والی کتابوں کا بغور مطالعہ کروں تاکہ اپنے بچپن کے دنوں میں حاصل ہونے والی معلومات میں اضافہ کر سکوں۔

اس بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ انسان جن داشتہ اور فلسفی شخصیت کے بارے میں طباء کو درس دیتا ہے اس کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ معلومات کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہذا میں نے بھی ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو امام علیؑ کے بارے لکھی گئی ہیں۔ کافی عرصہ کے مطالعہ کے بعد میرے لئے یہ بات واضح ہوئی کہ ان میں سے اکثر کتابیں تاریخی سائل کے بارے میں ہیں جو کسی محدود اور معین زمان اور مکان کے ساتھ متعلق ہیں اور بعض وقات ان کا رنگ تاریخ کے بعض مراحل سے متعلق لوگوں کے کسی ایک گروہ کی طرف ہوتا ہے تاکہ تمام زمان و مکال کے تمام افراد کی طرف ان کتابوں کے اکثر و بیشتر مطالب امامؑ کے خلاف تھے حق دار ہونے اور کتاب لکھنے والوں کے نقطہ نظر سے اس حق کی مقدار اور میری ان کے گرد گھومتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک رائٹر نے اپنے زاویر نگاہ کے مطابق خامہ فرمائی کی ہے جس کا خود امام علیؑ السلام کے فکر و اندیشہ سے کوئی مستحکم رابطہ نہیں ہے۔

اسی بنا پر میں نے تہمیر کرایا کہ ایک مرتبہ پھر نجی البلاغی کی طرف رجوع کروں اور اسے مکمل شناخت اور بہتر معرفت کے ساتھ دوبارہ از سرنو پڑھوں، لہذا میں نے اسے دوبارہ پڑھ دیا، اب کے مجھے محسوس ہوا کہ امام تو گزر شستہ اور موجودہ تمام محققین کے ایجاداً مقامات و تحقیقات سے عمیق اور زیادہ عظیم و بالاتر ہیں اور امام کی انسانیت کا اپنے تمام اصول مہانی کے ساتھ پا کیزہ سوچ گہری لکھ، عملیق ادراک و شعور کے سرچشمہ سے سیراب ہوتی ہے جہاں ہستی کے حقیقی معنی کی جلوہ نمائیاں کر رہی ہے۔ آپ کی پا کیزہ تغییبات جو آپ کی سیر کردار اور اصول و مہانی میں مخلص ہے وہ کسی زماں و مکان کی قید سے بالاتر ہیں اور ہر زماں و مرہ کے لئے معلم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی لئے یہ بات میرے لئے باعث تجھ بکھہ اس سوال اس بب نی کہ نادرۃ الازمن اور نابغہ روزگار ہستی کو ”ولایت“ اور دیگر موضوعات کی مباحثت میں اقلم حضرات نے کس لئے محدود و مخصوص کر دیا؟

بہی وجہ تھی کہ میں نے حقیقت کے ساتھ عشق کے جذبہ کے تحت یہ عزم بالحزم کر لیا ایک دائرة المعارف کی صورت میں ایک جامع کتاب تحریر کروں جس میں اس عظیم ہستی کے سامنے فہم و شعور اور آگاہی و آشنای کی آخری حد تک منصفانہ سلوک کیا جائے اور اہل قلم حضرات سے بارے میں جو فروغزاشتیں ہوئی ہیں ان کی تلاشی کی جائے، اس کتاب کی پہلی جلد میں ”حضرت اور انسانی حقوق“ کے عنوان سے میں نے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آنکھاں نے صد اپنے انسانی حقوق کو پختہ اور روشن مفہوم کے ساتھ نہ صرف خود پیچانا بلکہ دوسروں کے لئے بھی بات کا اعلان فرمایا جبکہ باقی دنیا عمومی طور پر اور یورپ بطور خاص اس سے مکمل طور پر نہ آش دوسرا جلد میں ”حضرت علیٰ اور انقلاب فرانس“ کے عنوان کے تحت میں نے ثابت کیا ہے فرانس کے عظیم انقلاب کے فلاسفہ کے پیشتر دنیا صاحبان کے عظیم فلسفی علی بن طالب ہیں۔

تیسرا جلد کا عنوان ہے ”حضرت علی اور سقراط ہم سب کو معلوم ہے کہ سقراط تمام فلاسفہ کا ”باب“ ہے اور میں نے اس جلد میں ثابت کیا ہے کہ صرف سقراط ہی نہیں بلکہ حضرت علی ہر مرحلے پر سقراط کے ساتھ وجہ مشترک کے حامل ہیں اسی طرح مل ملا کر اس کی کل چھ جلدیں ہیں جبکہ آخری جلد کا عنوان ہے ”نیج البلاغہ کی محیر العقول باتیں۔“

سوال: حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟

جواب: یہ جو کتاب کی چھ جلدیں ہیں آیا میرے ذاتی نقطہ نظر کے بیان کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں؟ لیکن اگر آپ مصر ہیں تو میں اس کا نہایت ہی مختصر اور جامع جواب یوں دوں گا کہ ”حضرت علی، انسانی فکر و نظر کا آئینہ یہ ہیں وہ فکر و نظر جو دنیا پر مستقل قوائیں و سنت کی حیثیت سے حکمرانی کر رہا ہے۔ اور جس میں زماں و مکان کی کسی بھی تبدیلی نے اس میں کسی کا رد و بدل نہیں کیا۔ جس طرح کہ خود ان کی اپنی تخلیق ہی کئی و سعتوں کی حامل ہے اور آپ کے وجود مسعودہ کائنات کی و سعتوں کو عیق اور اک کیا ہوا تھا۔“

سوال: کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات کے لئے ”عدالت انسانی“ کی صفت کا انتخاب کیا ہے؟ آیا آپ کی رائے میں امام علیہ السلام عدالت کی کامل ترین صورت کے نمونہ تھے؟

جواب: آیا آپ یا کوئی اور امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جس طرح کہ عالم واقع میں ہے اور ان کی سیرت کے بارے میں جس طرح کہ ہماری کتاب کی ان چھ جلدیوں میں ہے اس تعبیر سے زیادہ واضح اور بیفع ترین صورت میں کوئی اور صورت پیش کر سکتے ہیں جو ”صوت العدالتة النسانیة“ میں ہے؟ اس نام کا انتخاب ہی واضح طور پر کتاب کے مقابلہ کو بیان کر رہا ہے۔

سوال: کتاب ”صوت العدالۃ الانسانیۃ“ کی طباعت اور ترویاشاعت کے کیا اور
نتائج اور اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا نے عیسائیت اور عالم السلام، خصوصاً اہل تشیع اور اہل تشہیر
میں اس کا کیا رد عمل ہوا؟

جواب: شائع ہو جانے کے بعد کتاب کی یہ تاثیر ہوئی کہ عراق میں ”امتنی“، ”نازدیکی“
کتب خانہ کے مالک نے اس کتاب کے شائع ہونے کے ایک ماہ کے اندر میری اطلاع کے بغیر
بغداد سے دوبارہ چھاپ دیا۔ اور عراق کے کتب خانوں کو بھر دینے کے مشرق بعید کے ممالک میں
لاکھوں کی تعداد میں بھجوادیا۔ جبکہ اس کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ بہت سے مشرقی ممالک نے مجھے
رابطہ کرنے بغیر اس کے خلاف زبانوں میں ترجمے شائع کئے۔

اس کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ خود پیروت میں بھی کتاب مجھ سے پوچھئے بغیر متعدد بار شائع ہوئی۔
البتہ شرقی ممالک کے بعض ناشرین کا یہ اقدام ان کے کار و باری اور تجارتی نقطہ نظر کی عکاسی کر
ہے، عجیب لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے بعض عربی اور غیر عربی مترجم نہیں میں
نہ اپنی حیب سے فریادے ہیں کیونکہ ناشرین اور مترجمین گرامی نے اس قدر بھی مہربانی نہیں کر
کہ اس قدر وسیع اشاعت کی حاصل کتاب کہ نہ تو کوئی عربی کتاب اس کی تعداد اشاعت تک پہنچ
ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مترجم کتاب کے شائع کرنے کے بعد کم از کم ایک نسخہ مجھے پہنچ دیں۔ تو بہ
ہے اس کتاب کی گزشتہ اور موجودہ زمانے میں مقبولیت عامد۔

رہی آپ کی یہ بات کہ دنیا نے عیسائیت میں اس کتاب کا کیسے استقبال ہوا ہے؟ تو اس بارے
میں لبنان کے ایک لائب پادری کے اقدام کے بارے اشارہ کروں گا۔

جب میں اس کتاب کی تالیف و تحریر میں مشغول تھا، ”رسالہ“ نامی رسالہ کے ایڈٹر
اچیف جو میرے ایک بزرگوار دوست تھے میرے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ اس کی جتنی فصول

میں اس وقت تحریر کر چکا ہوں ان میں سے کم از کم دو فصلیں انہیں ضرور دوں تاکہ وہ رسالہ میں شائع کرے۔ میں نے ان کی بات کو مان لیا اور دو فصلیں انہیں دے دیں اور انہوں نے وہی تو فصلیں رسالہ کے دو شماروں میں شائع کر دیں۔

اتفاق سے ”جونیہ“ شہر (شمالی بیروت کے علاقہ) کے مدرسہ ”ہمان کرملی“ کے پرنسپل عظیم دانشور، ” قادر جنم“ نے ان دونوں فضیلوں کا مطالعہ کیا تو انہیں مباحثت کے مضمومین اور اسلوب نگاری بہت پسند آیا۔ رسالہ کے ایڈیٹر اچیف کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ ”کتاب کی تمام جلدیں مکمل ہو جانے کے بعد ہم حاضر ہیں کہ کتاب کی تمام جلدیں کو ”ادارہ رہبانیت“ کے خرچ پر شائع کریں“ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ” قادر جنم“ نے اپنے ہی خرچ پر انہیں شائع کیا۔

کتاب شائع ہو جانے کے بعد مختصر سے عرصہ میں اس کی بہت بڑی مقدار فروخت ہوئی لیکن اس بزرگوار راہب نے اس کے عظیم مقدار میں اخراجات برداشت کرنے کے باوجود ہمیشہ ایک پیسہ تک نہیں لیا۔ بلکہ فرمایا: میں نے یہ کتاب امام علی علیہ السلام کی عزت و تکریم اور موصف کے اسلوب نگارش اور رضوان کی وجہ سے شائع کیا ہے اگر آپ کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو تو آپ وہ اپنے کسی چند کے خیراتی ادارے یا کار خیر انجام دینے والی کسی انجمن کو دے دیں۔ آپ مشرق زمین کے عظیم ادیب ”میخائیل نیعمہ“ کے اس تاثرات کا مطالعہ فرمائیں جو انہوں نے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا عرب عیسائی ادیبوں کی اس بارے میں تحریروں کو پڑھیں جو اکتاب ہذا کی پانچویں جلد کے آخر میں درج ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ دنیا کے سیست نے اس کتاب کو کس طرح دل میں جگدی ہے۔

رہی عالم اسلام کی بات تو، اس بارے اگر آپ اسی کتاب کی پانچویں جلد کی اس فصل کا

مطالعہ کریں (اس کتاب بارے دانشوروں کی رائے) کے عنوان سے شائع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم ادباء، دانشورو اور ادیب خواہ وہ غربی ہوں یا غیر عربی خصوصی طور پر عالم تشیع میں کہ جن کے سرفہرست عرب، ایران اور بعد کئی دوسرے ملکوں عظیم شعیہ پر ہیں انہوں نے شایان شان طریقہ سے اس کتاب کا استقبال کیا ہے۔ اس کتاب بارے میں ان کے جو مشترک تاثرات ہیں وہ یہی کہ ”یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جس نے امام علی علیہ السلام کے حقیقت وجود کی نوع کے چہرہ سے نقاب اٹھی ہے۔ اور دوسری کوئی بھی کتاب نہ تو ماضی میں اور نہ حال میں ایسی شائع ہوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

سوال: آیا آپ اس کتاب میں اپنی شخصیت کو پیش کر سکے ہیں؟ آیا آپ کے تمام

مطلوبہ مقاصد عینی صورت میں حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں؟

جواب: اگر کوئی صاحب قلم اپنے ضمیر، قلمی احساسات اور جذبات میں سچا ہو تو وہ جو کچھ تحریر کرتا ہے اس میں اپنی شخصیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ میں نے اب تک اپنی جو بھی کتابیں شائع کی ہیں یا اشاعت کے لئے تیار ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب میرے لئے اتنا لچک، دلپذیر اور محبوب تر نہیں ہے۔

آپ کے اس سوال کے بارے میں کہ ”آیا آپ اپنے مطلوبہ مقاصد کو عینی صورت میں دیکھتے ہیں؟“ تو اس بارے میں عرض ہے کہ ایک رائٹر یا ایک صاحب نظر خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو خواہ وہ کہیں کا باشندہ ہو وہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ صادق ہو اور جو چیز دوسروں کو دیکھنے یا پڑھنے کے لئے دے رہا ہو اس پر اس نے خود اس کا اپنا ایمان اور عقیدہ بھی ہو اور دوسروں کو دینے میں اس کے اندر جرأت اور جسارت اور شہامت بھی ہونا چاہئے۔

رہی آپ کی یہ بات کہ ”کتاب میں پیش ہونے والے مطالب کو عملی صورت میں روئنا ہوتے دیکھا ہے؟“ تو اس بارے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس کا داروفمدار ان نظاموں اور حکمانوں پر ہے جو معاشروں پر حکم فرماتے ہیں اور ایک عمومی کیفیت ہوتی ہے جس کی طرف احکام اپنی رعایا کو لے کر چلتے ہیں۔ اسی کلینیکی رو سے میں خود آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا آپ نے حاکم مصر مالک اشتراخنی کے نام حضرت امام علی علیہ السلام کے مکتب کا مطالعہ کیا ہے؟ ثابت جواب کی صورت میں آپ خود اپنے ہی سے سوال کریں کہ دنیا کے اکثر سب سے زیادہ ترقی یافتہ آئین کو صادر ہونے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کا کتنا حصہ مشرقی ممالک میں نافذ العمل ہے؟ اور کس اسلامی ملک میں اس کا اجر ہو رہا ہے۔

سوال: دنیا کے عیسائیت میں حضرت امام علی علیہ السلام کو کیا مقام دیا جاتا ہے۔

جواب: پرون و سطی کے یورپی ادبیات خصوصاً اطالوی ادبیات جو دوسرے ادبیات سے زیادہ نمایاں ہے، کا مطالعہ کرنے سے اس دور کے عالم سیکھ کے افکار و اعتقادات کا بخوبی پتہ چلے گا کہ حضرت امام علی کے بارے میں لوگوں کی غالب اکثریت انہیں ایک مقدس سیکھ شخصیت سمجھتی ہے کیونکہ ان کا کلام اور راہ و روش حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ مشابہ تر رکھتی ہے۔

اس بارے میں اس لکٹے کی یاد آوری بھی ضروری ہے کہ ایک قدیم اطالوں کلیا میں حضرت علی کی تصویر موجود ہے۔ اور یہ وقت میں بھی ارتحوڈ کی کے لاث پادری کے مدرسہ ”زہرا الاحسان“ کے وسیع و غریض پرلوں کوں سیلوں کے اوپر کے حصہ میں امام علی علیہ السلام کا ایک عظیم عکس نصب ہے۔ اگر ہم گز شستہ صدی کے فرانسیسی مورخ محقق اور دانشور ”باروں کا رائڈ یوو“ کی حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے تحریروں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ اس صاحب قلم کے

زندگی حضرت علی علیہ السلام کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے اور اپنے ان ہم مسلک افراد میں امام علی علیہ السلام کی معرفت کے لحاظ بلند مقام کا حامل ہے جو عائی کی معرفت رکھتے ہیں۔

رہ گئی بات عرب عیسائی ادیبوں اور دانشوروں کی تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے زندگی امام علی علیہ السلام کی کیا قدر و منزلت ہے؟ اس موضوع کی مزید وضاحت کے لئے کافی ہے کہ اپنے زمانے کی مشہور تاریخی شخصیت جرجی زیدان کی تحریروں کا مطالعہ فرمائیں اور ساتھ ہی اس افراد کی نظم و نثر کو خوب غور سے پڑھیں۔ جران خلیل جران، میقات نعیمه، مارون عبود، بولسر سلامہ، فواد جرداق، عبد الحسن محفوظ وغیرہ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں کچھی ہوئی میری کتابوں کو اپنے خصوصی فنڈ یا اپنی زیر نگرانی اپنے ادارے کے سرماہی سے شائع کیا وہ بنان کے ایک میکی راہب تھے جنہوں نے امام علی کی ذات سے عشرت اور محبت کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔

اس طرح کے اتفاقات رومنا ہونے پر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت محمد جو امام علی کی طینت، ماہیت اور حقیقت کو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کافی دیر تک علی کے چہرہ کو غور سے دیکھتے رہتے ہیں، آخر میں فرمایا، ”یا عائی! میر تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی مشاہدت دیکھتا ہوں۔“

جب انسان اور اک کے ایک علی ترین مرتبے تک جا پہنچتا ہے تو جس بھی فلسفی معاشرتی یا دینی نظریے میں ترقی کی آخری حدود کو چھوٹنے لگتا ہے تو حقائق اور واقعات کو ہر دیکھتا ہے۔ اسی لئے صاحبان معرفت جس بھی سرز میں میں ہوں اور جس بھی کتب فکر سے ان تعلق ہو وہ حقیقی اقدار حاصل ہی نظر آئیں گے۔

سوال:- آپ کے نظر میں عالم انسانیت کے لئے حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف

سے پیش کئے گئے تہذیبی اصول صرف ان کی اپنی ہی سوچ کا نتیجہ تھے یا آسمانی تعلیمات سے ان کا تعلق تھا؟

جواب: بنیادی طور پر محض "فکر و نظر" نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے کیونکہ فکر و نظر بڑی حد تک واقعات کو کام میں لانا ہوتا ہے اور کائنات اور زندگی کے مستقل قادر و قوانین کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے قوانین جو کسی اندیشہ مند انسان کی توانائی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یا جس روشن کو اپنایا جاتا ہے عملی طور پر لوگوں کے زندگی کے مقصد یا زندگی میں ان کے ہدف کے ساتھ مر بوٹ ہوتی ہے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی روشن کائنات کے مستقبل کے قوانین و سنن کے بارے میں عمیق اور دقیق توجہ ہوا کرتی تھی۔ اور انسانی معاشرے کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اور یہ نقطہ نظر کائنات کے مستقل اور پاسیدار قوانین سے ہم آہنگ تھا اسی طرح عوام کی سعادت اور نئی خوش بختی ان کا مقصد حیات تھا کہ فرد اور معاشرہ کی اصلاح کر کے انہیں سعادت اور خوش بختی کی معراج تک پہنچایا جائے۔ اور انسان سازی ایسے انداز میں ہو کر جو معاشرتی بنیادی اصولوں اور ان کے لوازنات یعنی عدالت، ارتقاء امور کے زیر سایہ ہو، کہ جس کے ساتھ آسمانی ارادہ یعنی محبت، راحت اور صفائے باطن بطور بدیہی کے ہو۔

سوال: انسانی افکار و نظریات میں نجح البلاغہ کا کیا مقام ہے؟

جواب: نجح البلاغہ انسانی افکار کی بلند چوٹیوں تک پہنچا ہوا ہے کیونکہ جن بلند اقدار اور اعلیٰ اصول کی تلاش میں دانشوروں اور معاشرہ کے ماہرین نے صدیوں پہلے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں اور اس تلاش میں رہے ہیں کہ یہ اقدار اور اعلیٰ اصول عالم انسانیت میں نہایاں نظر آئیں ان کو یہ سب کچھ نجح البلاغہ میں مل گیا اور میں نے "صوت العدالة الانسانیہ" کی چھ جلدیوں میں سے ہر ایک میں نجح البلاغہ کے متعلق تفصیل سے بحث کی ہے کہ جنہوں نے الفاظ میں بیان

نہیں کیا جاسکتا اگر آپ کو مفصل اور قانع کننہ جواب کی ضرورت ہے تو آپ ان چھ جملوں کا مطالعہ فرمائیں تسلی ہو جائے گی۔

سوال: آپ کے نقطہ نظر سے ”تشیع“ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: میرے نزدیک اس کے چند ایک معانی ہو سکتے ہیں۔

1- ان تمام انجمنوں، اداروں، معاشرتی اور سیاسی قوانین سے بیزاری کا نام تشیع ہے جو کسی انسانی فرد یا معاشرے کی ذات و آواز کا موجب ہوتے ہیں۔

2- انسان کے انسان سے اور افراد کے افراد سے استھصال و استھصال کی نفی کا نام تشیع ہے۔

3- حکام وقت کے ان تمام ناروا اور ناشاکستہ اقدامات کے خلاف قیام وجود جہد کا نام تشیع ہے اپنے مفادات کے حصول کے لئے طاقت کا ناجائز استعمال کر کے ہر قسم کے تشدد کو رواجھتے ہیں چنانچہ مشرقی ملکوں میں تاریخی حوادث بہاری تحقیقت پر دلامت کرتے ہیں۔

تاریخی طور پر ظالم حکام کے خلاف تشیع اور شعیوں کا اللہ کھڑا ہونا (قیام و جہاد) دوسرے لفظوں میں لوگوں کے درمیان رحمت، محبت اور عدالت کی برقراری اور متعفین کے ساتھ دل سوزی اور محبت و بھائی چارے کی علامت ہے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اس کے راستوں کو بند کرنا اور نتانیح ظلم کا خاتمه ہے۔

سوال: آیا آپ کے نزدیک موجودہ دنیا کا نقشہ اور ساخت صحیح خطوط پر مبنی ہے؟ آیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خطوط میں امام علی علیہ السلام کی راہ و روش کے مطابق تبدیلی ہونا چاہئے؟

جواب: انسان کی بدیختی اس بات میں ہے کہ تاریخ کے زیادہ تر مرحل میں اور اکثر دیشتر سرزمینوں میں اس دینا کا ڈھانچہ اور خطوط ان لوگوں کے مفادات کے مطابق استوار ہیں

جود و مصیبت ناک آفات یعنی سیاست اور تجارت سے بہرہ مند ہوتے چلے آرہے ہیں۔ سیاست وہی ہے جسے ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے رونے زمین کے اکثر ویشتر نقاط میں آج تک ترقیات کام رکے ہوئے ہیں جبکہ تجارت ایک ایسا عامل ہے جو ماضی میں بھی تمام امتوں کی آفت الآفات دہی ہے اور آج بھی اس کا وہی کردبار ہے تمام اور اقوام ملک کی بدنخیزوں کا مجموعہ ہے۔

دیکھ اس وقت تک اپنی صحیح ڈگر پر نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے تمام امور تقدیر یہ اور اسے چلانے کا کام دو قسم کے لوگوں کے پسرونه کیا جائے، ایک عالم اور دوسرے ادیب عالم یعنی روشن خیالی، صحیح راستہ، معیار اور نہ میزان جبکہ ادیب کے معنی ہیں روشن سوچ، خیر خواہ دل اور ضمیر، رحمت، ہستی کا اذر اک اور زندگی کا تقدیر ہے۔ جبکہ امام علی علیہ السلام اپنی عملی سیرت اور اپنی راہ روشن میں عالم بھی تھا اور ادیب بھی یہ دونوں صفات ایک ہستی میں بیک وقت موجود ہیں۔
(منقول از www.14masom.com)

”صدیق اکبر“

علی بن ابی طالب علیہ السلام

(عماس علی کامرانیان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”صدقیق اکبر“ علی بن ابی طالب علیہ السلام

”حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کیا فرماتے ہیں؟“ اس بارے میں ایک خصوصی مقالہ عباس علی کامرانیان نے روزنامہ کیہان تہران کے شمارہ ۱۸۳۰۹ میں تحریر کیا ہے جس کا ترجمہ مذکور قارئین ہے۔

سلیمان بن قیس ہلامی کہتے ہیں کہ میں نے خلافت ثالثہ کے دور میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد بنوی میں تشریف فرمادیکھا اور آپ کے ساتھ تقریباً دو سو (۲۰۰) اصحاب پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سعد، بن ابی وقاص، عبد الرحمن، بن عوف، طلحہ بن عبد اللہ، زید بن عوام، مقداد بن اسود، عبد اللہ بن عباس، محمد بن ابی بکر، عبد اللہ بن عمر، حسین بن شریفین، ابن علی علیہم السلام اور عبد اللہ بن جعفر جیسی چیدہ شخصیات قابل ذکر ہیں شامل تھیں اور ہر ایک اپنے اپنے قابل فخر کارناٹے بیان کر رہا تھا مثلاً یہ کہ حضور پیغمبر خدا نے قریش کے بارے میں جو کلمات محسینین ارشاد فرمائے ہیں انہیں دہرار ہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ: ”الائِمَّةُ مِنَ الْقُرَيْشِ“ (تمام ائمہ قریش میں سے ہوں گے)، کوئی کہتا تھا کہ سرکار رسالت ماب نے فرمایا ہے کہ: ”النَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيْشٍ“ (تمام لوگ قریش کے تابع ہیں) کوئی کہتا تھا کہ آنحضرت کا فرمان ہے کہ: ”قُرَيْشٌ إِمَّةُ الْعَرَبِ“ (قریش عربوں کے پیشوائیں) وغیرہ وغیرہ۔

مگر علی علیہ السلام سب کچھ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے،

جب ہر ایک اپنی باتیں کرچکا تو خاموش بیٹھے ہوئے علیٰ علیہ السلام سے سب نے درخواست کی کہ آپ بھی کچھ فرمائیں، اس پر آپ نے ایک تفصیلی گفتگو فرمائی جس میں آپ نے اپنے فضائل بیان فرمائے، جس کا سب لوگوں نے اقرار کیا کہ واقعًا حضور اکرم نے آپ کے یہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں، پھر آپ نے ان کی توجہ اپنے بارے نازل ہونے والی آیات اور دوسرے بہت سے شواہد کی طرف دلائی کہ رسالتِ آبؑ کے نزدیک ان کا کس قدر نزدیکی مقام و رتبہ ہے؟ آپ نے ان کے ضمیر کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا: ”تمہیں خدا قسم بتاؤ کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟“ یا ائمہا اللذینَ آمَنُوا أَطَيْعُوا اللَّهَ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ یعنی اے ایماندارو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اپنے میں سے اولی الامرکی اطاعت کرو (النساء / ٦)

اور یہ آیت ”وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا زَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَةً“ یعنی اللہ، اس کے اور ”مؤمنین“ کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے (توبہ / ١٦) جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ! آیت مذکورہ میں ”مؤمنین“ سے مراد ممتوں کا کوئی خاص گروہ ہے یا عام ممتوں ہی ہیں؟“ تو اس موقع پر خداوند عالم نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ”اولی الامر“ کا تعارف کرائیں، جس طرح نماز، زکوٰۃ اور حج کی تفسیر بیان فرمائی ہے اسی طرح ”ولادت“ کی بھی تفسیر کریں، لوگوں کو تفصیل کے ساتھ ولایت کا تعارف کرائیں اور ان (علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام) کو لوگوں کی ولایت کیلئے منصوب فرمائیں۔“

جب حضور کو یہ حکم خداوندی ملا تو آپ نے غدریم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ”اے لوگو! خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک پیغام پہنچاؤں، جس سے میرا سینہ اس لئے تنگ ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ اس بارے مجھے جھٹلائی گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یا تو میں وہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں یا پھر اس کی سزا کے لئے تیار

”ہو جاؤں!“ پھر حضور نے حکم دیا کہ سب لوگوں کو با آواز بلند ایک جگہ اکٹھا کرو پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ”اے لوگو! جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا مولا اور میرے اوپر صاحب اختیار ہے اور میں موننوں کا مولا اور ان پر صاحب اختیار ہوں اور میں موننوں کی نسبت ان جانوں پر زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں؟“۔

سب نے کہا: ”ہاں یا رسول اللہ! آپ سچ فرماتے ہیں،“ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: ”یا علیٰ کھڑے ہو جاؤ،“ میں کھڑا ہو گیا جس پر حضور نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ مَوْلَاهٍ، أَللَّهُمَّ وَالِّيْ مَنْ وَالِّيْ مَنْ عَادَهُ،“ جس کا میں مولا اور صاحب اختیار ہوں، اسی کا یہ علیٰ مولا اور صاحب اختیار ہے، خداوند! جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرمائے جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے۔

اس موقع پر سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور پوچھا: ”یا رسول اللہ! علیٰ کی کس قسم کی ولایت ہے؟“ تو حضور نے جواب دیا: ”جس طرح لوگوں پر میری ولایت ہے اور میں ان کے نفسوں سے ان پر زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں،“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”إِلَيْكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،“ میں نے آج کے ن تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتوں پوری کر دیں اور اس بات سے راضی ہوں کہ تمہارے دین اسلام ہے (ماں دہ ۳/۳) اس وقت حضرت پاک نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا: ”اللہ اکبر! میرے بعد میری نبوت اور دین اسلام کی تکمیل علیٰ علیہ السلام کی ولایت کے ذریعہ ہو گئی۔“

یہ مکتب شیخن کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: ”یا رسول اللہ! آیا یہ آیات علیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں؟“ فرمایا: ”ہاں! علیٰ اور میرے بعد قیامت تک آنے والے میرے دوسرے

اولیاء کے ساتھ خاص ہیں، انہوں پھر عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ ہمیں اپنے ان اوصیاً کا تعارف تو کرائیں،“ حضور نے فرمایا: ”وہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وارث، میرا صاحب اور میر۔ بعد میر اخیفہ علی بن الی طالب ہے، ان کے بعد ان کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں، ان کے بعد حسین کی اولاد سے ان کے نو فرزند ہیں جو یکے بعد دیگرے میرے وصی قرار پائیں گے، قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ تک حوض کو شپرناک پہنچ جائیں۔“

مولانا علی علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ: ”ہاں!؟

نے یہ پیغمبر سے سنا ہے۔“ (الغدیر جلد اس ۱۶۳)

حضرت حليمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ”حمرہ“ تھا، وہ علی علیہ السلام کی شیعہ حضرت علیہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ”حمرہ“ تھا، وہ علی علیہ السلام کی شیعہ ایک دن وہ اموی خونخوار خلیفہ ”حجاج بن یوسف ثقفی“ کے دربار میں بلا کی گئی، حجاج نے اس کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تو علی بن الی طالب کو شلاش سے برتر سمجھتی ہے؟“ اس نے کہا: ”جر نے بھی تم سے یہ کہا ہے غلط کہا ہے، کیونکہ میر اعقیدہ ہے کہ علی نہ صرف ان تینوں سے افضل ہے بلکہ حضرت رسول خدا کے علاوہ دیگر تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔“

حجاج نے اس کے یہ ”جسارت آمیز“ کلمات سننے کے بعد چیخ کر کہا: ”تیر استیانا ا آیا علی کو اولو العزم انبیاء سے بھی افضل جانتی ہے؟“ اس نے کہا: ”صرف میں ہی نہیں افضل سمجھنے بلکہ خداوند کریم نے ہی انہیں افضل قرار دیا ہے اور اس بارے میں قرآن کریم گواہی دے رہا۔“

حجاج نے کہا: ”اگر تم اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو گی تو نجات پا جاؤ گی ورنہ میں دوں گا ابھی تمہاری گردان اڑا دیں گے۔“

حرہ: قرآن مجید حضرت آدم کے بارے میں کہتا ہے: ”آدم نمود عورت کے نزد دیا

ہوئے خدا نے ان کے اعمال کو قبول نہ کیا، لیکن خود قرآن ہی علیٰ سے خطاب کر کے فرماتا ہے: ”تم اہل بیت“ عصمت و طہارت کے اعمال مقبول بارگاہ رب العزت ہیں، جبکہ ایک اور جگہ پر آدم سے مخاطب ہو کر خدا فرماتا ہے: ”اس درخت کے نزدیک نہ جانا“، مگر آدم نے ترک اولیٰ کیا جبکہ اللہ نے علیٰ کے لئے دنیا کی ہر چیز کو حلال کر دیا اور وہ دنیا کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی اس سے کنارہ کش رہے۔

حضرت نوحؐ کے بارے میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ”ان کی بیوی کافر ہے تھی، جبکہ علیٰ کی بیوی وہ ہے جس کی رضا مندی کو خدا نے اپنی رضا قرار دیا ہے“

حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خداوند عالم سے عرض کیا: ”خدایا! مجھے دھکلا کر تو مُردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟“ تو خدا نے ان سے فرمایا: ”کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟“ عرض کیا: ”ایسا تو رکھتا ہوں مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں اور اپنے یقین میں اضافہ کا خواہاں ہوں“، جبکہ علیٰ فرماتے ہیں: ”اگر غیب کے تمام پردے ہٹا دیئے جائیں پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں یقین کی آخری حد تک ہٹیج چکا ہوں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت خانے میں موجود تھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وضع حمل کا وقت آیا تو انہیں ایک آواز سنائی دی کہ ”امے مریم! یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے، اسی لئے حضرت مریم علیہ السلام عبادت خانہ سے نکل کر بیباں میں چل گئیں اور وہیں پر حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کے وضع حمل کا وقت آیا تو مادر علیٰ نے خانہ کعبہ کے پردے کو کپڑا کر خداوند عالم کو ہونے والے نومولود کے حق کی قسم دی تو دیوار کعب شق ہوئی اور وہ اندر چل گئیں اور وہیں پر اس مولود مسعود کو جنم دیا۔

خونخوار اور سنگر ظالم جان نے جب یہ باتیں سنیں تو وہ اس قدر مبہوت اور درماندہ ہو گئے کہ نہ صرف اس نے حرج کو آزاد کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ (ولایت و امامت شہید دستغیب)

حضرت عبداللہ بن عباس سے متقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو فرماتے سن اک ”علیؑ کو بر اجلاست کہو، کیونکہ میں نے حضرت رسالت مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو خصوصیات دیکھی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک خصوصیت خاندان خطاب میں پائی جاتی میرے زدیک ان تمام چیزوں سے بہتر و بالاتر تھی حن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں، ابو بکر اور ابو عبیدہ چندر اصحاب پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے دروازے پر علیؑ کو کھڑے دیکھا، میں نے کہا کہ: ”هم رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں!“ حضرت علیؑ نے کہا کہ: ”ابھی آپؐ باہر تشریف لارہے ہیں“ تھوڑی دیر کے بعد آنحضرت باہر تشریف لے آئے، سچنابؑ نے علیؑ کے کندھوں کا سہارا لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کے کندھے پر مار کر فرمایا: ”یا علیؑ! تم اپنے دشمن سے دست و گر بیان ہو گے اور تم اولین مومن ہو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، دنیا جہان کے خوافات کو سب سے بہتر جانتے ہو اور خدائی عہدو پیان کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہو، بیت المال کی تقسیم میں سے سے زیادہ عادل ہو، رعیت کے ساتھ رحم و کرم اور مہربانی برتنے میں سب سے زیادہ مہربان و حاکم ہو، تم ہی سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھاؤ گے اور سب سے زیادہ مشکلات میں مبتلا ہو گے، تم ہی مجھے غسل دو گے اور تم ہی مجھے دفن کرو گے، اور میرے بعد کسی بھی صورت میں کفر کی طرف میلان پیدا نہیں کرو گے، قیامت کے دن میرے علم کو اٹھائے ہوئے سب مومنوں کے آگے ہو گے اور دشمنوں کو حوض کوثر سے دور بھاگاؤ گے۔“ (کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۲)

اس طرح ابویلیٰ غفاری کہتے ہیں کہ: میں نے جناب رسول خدا سے نا ہے کہ حضور نے فرمایا: ”میرے بعد فتنے بر پا ہوں گے لہذا تمہیں چاہئے کہ تم علیٰ کے دامان عافیت میں پناہ لینا کیونکہ وہی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور بروز قیامت بھی سب سے پہلے میری ملاقات کریں گے، وہی میری امت کے ”صدیق اکبر“ اور ”فاروق اعظم“ (بہت بڑے سچے اور حق کو باطل سے جدا کرنے والے) ہیں، وہ موننوں کے ”یعقوب“ (سردار) ہیں جبکہ مال منافقوں کا سردار ہے۔ (الاصابۃ فی معرفۃ الصحاۃ جلد ۷ ص ۱۶۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ”قرآن سات حروف میں نازل ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور حضرت علی علیہ السلام ان تمام کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔“

امام بخاریؓ نے اپنی کتاب ”صحیح بخاری“ میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”علی سب سے بڑا قاضی (فیصلے کرنے والا) ہے“، حضرت انس بن مالک بھی کہتے ہیں کہ سرکار رسالتہاب نے فرمایا: ”میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاضی علیٰ ہے۔“ (سنن ابن ماجہ ص ۱۲)

ابن طفیل عامر بن واٹل سے مقتول ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ علی خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، کیونکہ خدا کی قسم قیامت تک زونما ہونے والے تمام واقعات و حوادث کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، کتاب اللہ (قرآن مجید) کے بارے میں مجھ سے پوچھو، کیونکہ خدا کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں ہے میں نہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوئی؟ رات کو نازل ہوئی یادوں کو جنگل میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔“ (کنز العمال جلد اص ۲۲۸)

”صدیق اکبر“ علی علیہ السلام

۱۔ معاذ عدویہ کا کہنا ہے کہ پھرہ کے نتیر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”وَإِنَّ الصَّدِيقَ الْأَكْبَرَ، أَمْتَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ أَبُوكَبْرٍ، وَاسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ“ (۱)
”میں ہی صدیق اکبر ہوں، ابی کبیر کے ایمان لائے سے پہلے میں ایمان لایا اور اس کے اسلام قول کرنے سے پہلے میں نے اسلام قول کیا ہے۔“

۲۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے حارثہ مدani سے فرمایا:

”أَلَا أَنِي عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخْوَرُ رَسُولِهِ، وَصَدِيقُهُ الْأَوَّلُ، صَدِيقُهُ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ، ثُمَّ أَنِي صَدِيقُهُ الْأَوَّلُ فِي أُمَّتِكُمْ حَقًّا.....“ (۲)
”آگہ ہو جاؤ میں خدا کا بندہ، اس کے رسول کا بھائی اور سب سے پہلے آپ کی تقدیق کرنے والا ہوں۔ میں نے اس وقت آپ کی تقدیق کی جب آدم کے بدن میں روح بھی میں پھوکی گئی تھی پھر تمہاری اس امت میں بھی میں ہی سب سے پہلے ان کی تقدیق کرنے والا ہوں۔“

۳۔ اہل عراق کو سوال کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
”وَلَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَلَىٰ يَكْلِبِتْ، لَتَلَكِمُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَعْلَى مَنْ أَكْدَبَ؟ أَعْلَى اللَّهِ؟“

فاما اول من آمن به، ام على نبيه من الاجداد دار در؟ فاما اول من صدقه
”محض یہ خیر بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ علی علیہ السلام ذنب بیانی کرتے ہیں، خدا تمہیں بلاک کرے سے نہیں پڑے، وہنی سب سے پہلے ان کی صدیقی کرے والا ہوں۔“ (۱)

۴۔ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
”السرایی اکلیب علی رسول اللہ من الاجداد دار در؟ او اللہ لآن اول من صدقہ، فلا

اکون اول من كلبت عليه.....“ (۲)

”کیا تمہرے سختے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ پاندھتا ہوں۔ خدا کی قسم ایش وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کی تقدیق کی تو اب آپ پر کذبہ تڑاٹی میں کس طرح میکل کر سکتا ہوں۔“

۱۔ استرشیہ عدیش، ج ۱، ص ۲۲، ح ۸۸؛ المغارف، ج ۲، ن ۷۷؛ انساب الاعراف، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۲۲۹؛ مفاتیح الکلام، ج ۱، ص ۲۸۹؛ شرح فتح البلاغ، ج ۱، ص ۲۲۶؛ کنز العمال، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۲۲۹؛ معاذ الاولاء، ج ۲، ص ۲۲۸، سطح الجم، ج ۲، ص ۲۷۲، ح ۸؛ القدر، ج ۲، ص ۳۱۲۔

۲۔ الامالی، مفتیہ، ج ۱، ح ۳؛ الامالی طوی، ج ۲، ح ۵؛ کشف الغمة، ج ۱، ص ۲۱۲؛ بخار الاولاء، ج ۲، ص ۲۲۹۔
نجیب البیان خطبہ، نجیب البیان خطبہ بے